

Antonie de Suroj

TAINA VINDECĂRII

*Existența noastră umană poate fi comparată cu o carte.
Cea mai mare parte dintre oameni consideră viața lor
pământească fiind textul real, istoria principală a cărții.
Ei văd viața viitoare, în care cred bineînțeles, ca un
simplu apendice. Atitudinea creștină autentică
este exact opusă acestei idei.*

*Viața noastră prezentă nu este în realitate
decât o prefață, introducerea cărții.*

*Viața viitoare constituie istoria principală.
Momentul morții nu e concluzia
cărții, ci începutul primului capitol.*

Antonie de Suroj

9 786065 490859

DTP&Layout: Liviu Stanciu

Corectura: Valentin Vesa

Coperta: Gianina Sîntoma

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României:

ANTONIE DE SUROJ, mitropolit

Taina vindecării / Antonie de Suroj. – Alba Iulia: Reîntregirea,
2009

Index.

ISBN 978-606-509-007-1

28:616

© The Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation of
Birchenhoe, Crowfield, Brackley, NN13 5TW, Great Britain

Le sacrement de la guérison, traduit du russe par Michel
Evdokimov.

© REÎNTREGIREA, 2009

Editura Reîntregirea,

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei

Str. Mihai Viteazul, Nr. 16, Alba Iulia, România

Tel: 0258/811690 (secretariat)

0258/818188, int. 122 (editură)

www.reintregirea.ro

Comenzi carte: 0258/810373 sau pe www.reintregirea.ro

Antonie de Suroj

TAINA VINDECĂRII

*Tipărită cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte Andrei,
Arhiepiscop al Alba Iuliei*

*Traducere din limba franceză
și studiu introductiv
de Pr. Alexandru Teompa*

 Reînțregirea

Alba Iulia, 2009

*Existența noastră umană poate fi comparată cu o carte.
Cea mai mare parte dintre oameni consideră viața lor pământească
fiind textul real, istoria principală a cărții.
Ei văd viața viitoare, în care cred bineînțeles, ca un simplu appendice.
Atitudinea creștină autentică
este exact opusă acestei idei.
Viața noastră prezentă nu este în realitate
decât o prefață, introducerea cărții.
Viața viitoare constituie istoria principală.
Momentul morții nu e concluzia
cărții, ci începutul primului capitol.*

Părintele Antonie de Suroj

PĂCATUL – CONȘTIENTIZAREA PROPRIEI NOASTRE NEPUTINȚE

Întâlnirea omului cu Dumnezeu pe drumul pocăinței

Diagnosticul duhovnicesc

În mod obișnuit, nimeni nu se ocupă de tratatele de medicină, în afara specialiștilor și a celor care își caută sănătatea în secretele doctoriilor. Rar găsești câte un om care, sănătos fiind, se preocupă de tainele medicinei, pentru a preveni apariția îmbolnăvirii sale. Știm că suntem sănătoși sau că avem doar mici probleme care nu merită să fie luate în seamă. Însă medicii ne spun că cea mai bună doctorie a unei boli este prevenirea acesteia. Tot ei ne reamintesc că nici unul dintre noi nu suntem sănătoși sută la sută, că nu există pe pământ o sănătate perfectă, deoarece toți avem anumite dereglări ale bunei funcționări ale organismului, unele mai mici care nu se văd sau sunt într-o stare latentă, dând sentimentul unei stări de bine, iar altele sunt mai serioase, dând naștere stării de boală.

La fel stau lucrurile și cu sănătatea sufletului. Spuneam că doar bolnavii îi vizitează pe medici. Pe plan spiritual, se întâmplă adesea că nici bolnavii nu mai caută doctoriile sufletești. Avem în față un tratat de medicină duhovnicească. Am zice că și el s-ar adresa doar specialiștilor și bolnavilor. Dacă sunt sinceri, și doctorii recunosc că sunt supuși bolii așa că, în realitate, rămân două categorii mari: cei sănătoși care nu au trebuință de doctor și cei bolnavi care mai speră încă în miracolul vindecării. Acestora din urmă se adresează aceste mi-

nunate secrete ale medicinei duhovnicești, aparținând unui om care în tinerețe a fost doctor pentru trup, ca mai apoi să devină un iscusit doctor sufletesc. Din curiozitate pot să citească aceste „rețete medicale” și cei care se consideră sănătoși din punct de vedere spiritual.

În tratarea unei boli, ne spun medicii, cel dintâi lucru și cel mai important, de fapt, este constatarea bolii și stabilirea corectă a diagnosticului. De obicei, aici pot surveni cele mai mari erori. Pe plan duhovnicesc această constatare și recunoaștere a bolii are o importanță capitală. Ea este de fapt totul, „totul omului”, căci restul îl adaugă Dumnezeu. Creștinul atâta trebuie să facă, să recunoască: „Da, Doamne, sunt bolnav, sunt păcătos. Am nevoie de ajutorul Tău! Am nevoie de vindecarea Ta! Doar Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Doar Tu mă poți vindeca”.

Dacă se pune diagnosticul corect și recunoașterea stării de boală este cât se poate de sinceră, de o sinceritate zdrobitoare mai bine spus, vindecarea va veni cu siguranță. Bolnavul va avea acces la *Taina vindecării* – *pocăința*, iar *Doctorul doctorilor* îi va trimite miraculosul medicament care vindecă orice boală – harul Sfântului Duh și totodată îi va trimite și un ucenic de-al său, tot doctor iscusit și el, – duhovnicul, care îi va arăta cum se administrează minunatele medicamente duhovnicești. Dacă există o disponibilitate totală din partea bolnavului față de indicațiile medicului curant, vindecarea este garantată. Sfântul Chiril al Ierusalimului ne spune: „Dumnezeu iubește pe oameni, și-i iubește mult. Toate păcatele tale adunate la un loc nu biruiesc mulțimea milostivirii lui Dumnezeu. Rănile tale nu înving bogata experiență a Doctorului. Numai încredințează-te Lui”¹.

---

¹ Sfântul Chiril al Ierusalimului, *Cateheza a II-a – Despre pocăință*, în *Cateheze*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003, p. 27

Ar putea apărea însă următorul reproș: aceste cuvinte nu sunt adevărate sau, în cel mai bun caz, sunt simpliste, căci dacă ar fi așa de simplu, toți ne-am vindeca cât ai bate din palme. E adevărat, viața duhovnicească e foarte dificilă și în același timp, foarte... simplă. Nu îndrăznim să spunem noi aceasta, ci ne-o spun Părinții cu experiență, care au bătătorit drumul către Dumnezeu. Iată ce ne zice Părintele Antonie despre spovedanie: „*Mărturisirea este simplă, de o extraordinară simplitate. Dar noi nu o facem pentru că nu înțelegem această sinceritate directă și fără milă cu Dumnezeu și cu oamenii*”².

„Dumnezeu, atunci când iartă un păcat numai cu un cuvânt rostit de preotul Său asupra celui ce se pocăiește, face un lucru atât de mare și minunat, mai mare decât dacă ar face mii de lumi mai frumoase și mai mari decât aceasta pe care a creat-o. Aceasta este pentru că, atunci când îndreaptă un păcătos, nu numai că El creează o nouă lume împodobită cu desăvârșirile harului Său, ci îl scoate dintr-un abis întunecos în care l-a aruncat puterea stricăcioasă a păcatului”³.

Toată problema vindecării stă în stabilirea diagnosticului. Omului îi este greu să-și recunoască boala și neputința sa și să se încredințeze în mâna lui Dumnezeu. Mândria nu-l lasă. Dumnezeu l-a creat pe om cu o mare demnitate: aceea de a fi „după chipul și asemănarea Sa”. Dumnezeu l-a creat pe om cu demnitatea de a ține totdeauna fruntea sus, căci l-a creat după modelul Său iar Părintele Antonie ne spune că „*este cu adevărat mare, foarte mare, omul*”

---

² Antoine Bloom, *Le sacrement de la guérison*, traduit du russe par Michel Evdokimov, Les Editions du Cerf, Paris, 2002, p. 64

³ Procopie de la Mănăstirea Marea Peșteră, *Fluierul păstoresc, Cuvânt la Duminica de dinainte de Botez*, Lipsia, 1780, p. 325, *apud* Arhim. Atanasie Anastasiu, *Povățuire către pocăință*, trad. de ierom. Ștefan Nuțescu, Editura Evanghelistos, București, 2004, p. 11

al cărui model este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat”⁴. Însă omul vrea să fie mare fără Dumnezeu, vrea să devină mare și puternic prin forțele sale. „Niciodată omul nu este atât de frumos, atât de iubit de Dumnezeu, ca atunci când își ucide mândria înaintea lui Dumnezeu și a duhovnicului său. De îndată ce este distrus dușmanul principal al mântuirii noastre, zidul care ne desparte de Dumnezeu, adică mândria, atunci sufletul celui ce se spovedește se deschide pentru a primi cele mai sfinte cugetări, dorințe, intenții și hotărâri”⁵.

Este mare diferență între dorința nebunească a omului de a fi „mare” fără Dumnezeu și ceea ce ne spune Fericitul Augustin: „De este vreun lucru bun, fie el mic sau mare, darul Tău este, Doamne; iar a noastră este răutatea. Așadar întru ce să se laude tot trupul? Oare întru răutate? Aceasta nu e laudă ci nenorocire. Al Tău, Doamne, este binele, a Ta este slava. Căci cel ce caută slava pentru sine din cele ale Tale, acela este fur și tâlhar, asemenea diavolului, care a vrut să răpească slava Ta”⁶. „Doamne, mărturisesc precum m-ai învățat, că nu sunt altceva decât deșertăciunea deșertăciunilor, umbră a morții și străfund întunecat și pământ sterp, care fără binecuvântarea ta nu rodește nimic și nu dă altă roadă afară de rușine, păcat și moarte. Dacă am avut vreodată un lucru bun, de la Tine l-am primit. Dacă am stat vreodată (drept), prin Tine am stat; dacă am căzut, din slăbiciunea mea am căzut și aș

---

⁴ Antonie de Suroj, *op. cit.*, p. 28. (Autorul este mai puțin cunoscut în România cu numele său de familie Bloom)

⁵ Sfântul Antonie al Kievului, apud Arhim. Ilie Mastroghianopoulos, *Cum văd Sfinții Părinți Spovedania?*, Atena, 1994, p. 63 apud Arhim. Atanasie Anastasiu, *op. cit.* p. 10

⁶ Fericitul Augustin, *Soliloqui*, 15 apud Sfântul Tihon de Zadonsk, *Despre adevăratul creștinism – Despre pocăință și roadele pocăinței*, trad. de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sofia, București, 2000, p. 77

fi zăcut pururea în noroi, dacă Tu nu m-ai fi ridicat; aş fi fost orb pentru totdeauna dacă Tu nu m-ai fi luminat”⁷.

De multe ori omul spune că nu are păcate, că este sănătos duhovniceşte. Mântuitorul Iisus Hristos, în Predica de pe Munte ne spune că au sănătate spirituală „cei ce flămânez şi însetează de dreptate” (Mt. 5, 6), adică cei care tânjesc după Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nyssa trage de aici concluzia că cei ce nu flămânez după Dumnezeu sunt grav bolnavi, asemenea celor care nu mai au poftă de mâncare şi nu-şi mai pot nutri această viaţă biologică⁸. „Iar a crede cineva că nu a căzut în păcate, însăşi acest lucru este o cădere şi cel mai mare dintre păcate. Aceasta au pătimit-o îngerii căzuţi din pricina răutăţii lor, precum şi cei de-a stânga Mântuitorului (din parabola Judecăţii, Mt. 25, 31-46) care spun: «Când Te-am văzut?» ca şi cum ar spune că nu au păcătuit. Dar că acesta este cel mai mare păcat o mărturiseşte şi Evanghelistul Ioan: «Dacă zicem că n-avem păcat, Îl facem mincinos pe Dumnezeu şi cuvântul Lui nu este în noi (I In. 1, 10)»⁹.

Toţi Părinţii Bisericii ne încredinţează de acest lucru. Iată cât de frumos vorbesc despre marea milostivire a lui Dumnezeu doi sfinţi plini de harul şi de bunătatea Lui. Cuviosul Siluan Athonitul ne spune: „Slavă Domnului că ne-a dat pocăinţa, iar prin pocăinţă noi toţi ne mântuim, fără excepţie. Doar cei care nu se pocăiesc nu se vor mântui. Şi văzând deznădejdea lor, mi se face milă de ei şi plâng. Ei nu cunosc prin Duhul Sfânt cât de mare este milostivirea lui Dumnezeu. Dar dacă fiecare suflet ar cunoaşte pe Domnul

---

⁷ *ibidem*.

⁸ Sfântul Grigorie de Nyssa, *Despre Fericiri*, în *Scrieri, Partea I*, PSB 29, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982, p. 357

⁹ Sf Simeon al Tesalonicului, *Despre pocăinţă şi mărturisire*, apud Arhim. Atanasie Anastasiu, *op. cit.*, p. 128

și ar ști cât de mult ne iubește, atunci nimeni nu ar mai dez-
nădăjdui de mântuirea sa, nici ar mai murmura. Sufletul care
și-a pierdut pacea, trebuie să se pocăiască și Domnul îi va
ierta păcatele, după care va dobândi din nou bucurie și pa-
ce. Și nu va mai fi nevoie de alte mărturii, pentru că Duhul
Însuși dă mărturie că păcatele au fost iertate. Iată un semn
al iertării păcatelor: dacă urăști păcatul înseamnă că Domnul
ți-a iertat păcatele tale”¹⁰.

La fel ne zice și Sfântul Tihon de Zadonsk: „Tatăl
striga pe fiul risipitor: Fiule, unde pleci? Unde vei afla feri-
cirea fără Mine și în afară de Mine? Pretutindeni te așteap-
tă necazuri”¹¹. „Fiule, de ce m-ai părăsit? De ce te îndepăr-
tezi de Cel ce te iubește? Adu-ți aminte că de dragul tău
m-am născut din Fecioară și am luat chip de rob. De dra-
gul tău am fost prunc, am săracit, M-am smerit, am trăit
pe pământ, am plâns, am ostenit, am suferit prigoană, de-
făimare, ocară, necinste, batjocură, răni...în cele din urmă
am murit cu moarte de ocară, și încă moarte pe cruce (Fil.
2,8). M-am pogorât din ceruri ca să te înalț pe tine la cer;
M-am smerit ca să te ridic pe tine, cel stricat; am săracit, ca
să te îmbogățesc pe tine, cel săracit. Am fost rănit, ca să te
vindec pe tine, cel rănit. Am murit ca să te înviez pe tine,
cel omorât. Tu ai păcătuit dar Eu am luat păcatul tău asu-
pra Mea. Tu ești vinovatul dar Eu am suferit pedeapsa. Tu
ești datornic, dar Eu am plătit datoria ta. Și nimic altceva
nu M-a făcut să pățimesc pentru tine decât iubirea mea
față de tine. Așadar, de ce disprețuiești de bunăvoie dra-
gostea Mea....?”¹². „Cât de mare și minunată este bunătatea
lui Dumnezeu față de noi, bunătate care în felurite chipuri
caută întoarcerea noastră și nu ne alungă atunci când ne

---

¹⁰ Cuviosul Siluan Athonitul, *Între iadul deznadejdi și iadul smereniei*, Edi-
tura Deisis, Sibiu, 2001, p. 129

¹¹ Sfântul Tihon de Zadonsk, *op. cit.*, p. 8

¹² *Ibidem*, p. 9

întoarcem, iar când nu ne întoarcem, nu încetează să ne cheme. Orice păcătos care nu se întoarce și nu se pocăiește, este el însuși vinovat de pierderea sa, ca un nepăsător față de atâta bunătate a lui Dumnezeu, care îl îndeamnă la pocăință”¹³.

***Iertarea păcatelor – certitudinea
personală a dragostei lui Dumnezeu față de noi***

Șansa omenirii este pocăința sau, așa cum zice Înalt Prea Sfințitul Părinte Arhiepiscop Andrei: „Spovedania și Liturghia salvează omenirea”¹⁴. Pocăința este marea șansă a omului de a-L întâlni pe Dumnezeu. „În epoca noastră, oamenii au devenit mândri. Ei nu mai pot fi salvați decât prin întristări și pocăință, căci este foarte rar ca cineva să ajungă la iubire”¹⁵.

Referindu-se la momentul biblic în care Domnul Hristos dăruiește iertare femeii păcătoase în casa lui Simon fariseul, mitropolitul Ioan Ziziulas ne încredințează: „Domnul Hristos a venit să aducă dragostea Tatălui în lume. Iar dragostea lui Dumnezeu se adresează în special celor păcătoși. Dumnezeu ne iubește nu pentru că suntem demni de a fi iubiți, ci pentru că suntem bolnavi de păcate. El îi iubește și mai mult pe păcătoșii care se pocăiesc, căci pocăința cere eroism. Pocăința este chiar mai mare decât ascultarea. Aceasta se vede din parabola „fiului risipitor”. Tatăl arată dragostea Sa cea mare față de fiul care s-a pocăit, deoarece știe că pocăința este foarte grea, este eroică. Dumnezeu prețuiește această lucrare a omului, iar pocăința atrage dragostea lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât

---

¹³ *Ibidem*, p. 30

¹⁴ I.P.S. Andrei, *Spovedania și Liturghia salvează omenirea*, Editura Reînțregirea, Alba Iulia, 2001

¹⁵ Cuviosul Siluan Athonitul, *op. cit.* p. 154

pocăința este însoțită de lacrimi. Cel care crede că n-a păcătuit niciodată – în loc să-și plângă păcatele – nu se emoționează atunci când Dumnezeu iartă un păcătos (E cazul fariseului Simon). Dar lacrimile Îl emoționează pe Domnul și-L fac să zică: Da, a păcătuit mult, dar a iubit mult. Și când dragostea luptă împotriva păcatelor, ea câștigă cu siguranță”¹⁶. La fel ne spune și părintele Antonie: „*În Taina pocăinței este pusă în joc este dragostea*”¹⁷. Doar dragostea poate vindeca, doar ea poate îndrepta. „Noi sperăm și așteptăm ca oamenii să devină mai buni dacă sunt pedepsiți. Este marea eroare a civilizației noastre. Sfântul Ap. Pavel ne spune că răul se vindecă prin dragoste. „Dacă vrăjmașul tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi este sete, dă-i să bea, căci făcând aceasta, vei grămădi cărbuni de foc peste capul lui”. Celălalt va vedea că dragostea înseamnă sfințenie și își va schimba viața”¹⁸.

Sfântul Isaac Sirul arată și el măreția Tainei Pocăinței: „Fericit este omul care își recunoaște propria neputință”¹⁹. „Cel care își recunoaște păcatele este mai mare decât cel ce înviază morții prin rugăciune. Cel care suspină un ceas pentru păcatul său, este mai bun decât cel care este în serviciul întregii lumi. Cel care se vede așa cum este, acela este mai mare decât cel ce a văzut îngeri”²⁰. „Cel ce se căiește cu adevărat, acela este mucenic viu. Prin lucrările lor, lacrimile întrec sângele, iar căința întrece mucenicia. Mu-

---

¹⁶ Mitrop. Ioan Ziziulas, *Predică la Evanghelia după Luca, cap. 7, vers. 36-50*, (miercuri, 11 iulie 2001), în *Buisson Ardent – Cahiers Saint Silouane L' Athonite*, Le sel de la terre, nr. 9, anul 2003, p. 9

¹⁷ Antonie de Suroj, *op. cit.* p. 44

¹⁸ Mitrop. Ioannis Ziziulas, *Celui à qui on remet peu, montre peu d'amour* (Lc. 7, 36-50) (11 iulie 2004), *Buisson Ardent – Cahiers Saint Silouane L' Athonite*, Le sel de la terre, nr. 10, anul 2004, p. 4.

¹⁹ Sfântul Isaac Sirul, *Cuvinte despre nevoiță*, Editura Bunavestire, Ba-cău, 1997, cap. XXI, p. 102

²⁰ *Ibidem*, cap. XXXIX, p. 176

cenicia lacrimilor va fi înaintea celei a sângelui atunci când vom primi cununa. Mucenicii sângelui vor primi cununa odată cu ceilalți, mucenicii lacrimilor o vor primi înaintea celorlalți. Cine se căiește cu adevărat pare să primească o dublă cunună”²¹.

Deși pare paradoxal, omul își cunoaște adevărata stare a sufletului său doar atunci când simte umilința căderii și arsura păcatului. Până atunci ideile sale despre sine și relația sa cu Dumnezeu pot fi deformate și chiar false. Doar atunci când vede că nu se mai poate bizui pe forțele sale proprii, omul tânjește după ajutorul lui Dumnezeu. El înțelege foarte clar acum ceea ce zicea Mântuitorul Hristos: „căci fără Mine nu puteți face nimic”(In. 15,5). Doar cel ce s-a luptat cu păcatul până la sânge (Evr. 12,4) știe cât este de necesar ajutorul harului divin. Sfântul Teofan Zăvorâtul ne spune: „Păcatul este cel ce atrage Duhul Sfânt în om. Păcatul pe care omul îl vede în el, păcatul pe care îl cunoaște și îl regretă, acest fel de păcat atrage harul. Mai mult, unul care își vede păcatul și plânge pentru el, este mai plăcut și mai accesibil Duhului Sfânt căci, ca un Doctor, El vine numai la aceia care se recunosc bolnavi”²².

Părintele André Louf are un interesant articol intitulat „Pocăința – cheia vieții în Hristos”, în care, bazându-se atât pe învățătura Părinților răsăriteni cât și pe aceea a Părinților apuseni, arată că pocăința este începutul vieții duhovnicești, căci, fără ea, relația omului cu Dumnezeu e doar o iluzie sau, în cel mai bun caz, o simplă speculație teoretică, idealistă.

„Pocăința este rodul cel mai sigur al Duhului Sfânt și una dintre dovezile cel mai puțin contestate ale acțiunii Sale în

---

²¹ Sf. Isaac Sirul, *Cuvinte către singuratici, Partea a II-a*, Editura Deisis, Sibiu, 2003, cap. III, 1, 53, p. 125

²² Sfântul Teofan Zăvorâtul, *Pravila de rugăciune*, Editura Pelerinul, Iași, 2003, p. 25

sufletul omului. Pocăința este locul unde Dumnezeu se descoperă cel mai sigur omului. Căci nimeni nu ar ști niciodată să-și recunoască păcatul, fără să fi cunoscut în acel moment pe Dumnezeu. Nu înainte sau după, ci chiar în acea clipă, în chiar acea unică intuiție duhovnicească. Dacă acea revelație n-a avut loc, păcatul este încă pentru om o încălcare a unei legi sau a unei porunci, identificată prin rațiune. Poate să ne chinuiască conștiința și să apese mai ușor sau mai greu asupra inimii noastre și să ne producă o anumită durere cauzată de remușcările păcatului. Dar n-a sosit încă momentul întâlnirii unice și privilegiate. În sfârșit, păcatul, în momentul în care Dumnezeu îl iartă și în care, să zicem așa, El îl recuperează și îl restituie omului ca har, devine, contrar oricărei așteptări, locul în care Dumnezeu se face simțit inimii omului”²³.

De bunătatea și prietenia unui om te convingi doar atunci când te ajută, total dezinteresat, să ieși dintr-o grea încercare, căreia nu poți să-i faci față de unul singur. Așa ne convingem și de infinita bunătate a lui Dumnezeu, atunci când ne iartă păcatele, de care singuri nu ne putem debarasa, și ne dăruiește vindecarea sufletului rănit. Dumnezeu nu-l părăsește niciodată pe omul rănit. „Dacă omul îl abandonează pe Dumnezeu, Hristos nu abandonează niciodată omul, căci totdeauna va fi posibil strigătul tâharului, al păcătosului. Aceasta este marea dramă a lui Dumnezeu, marea dramă a Dragostei divine, totdeauna răstignite, aceea că omul poate zice „nu” lui Dumnezeu, însă Dumnezeu nu poate zice „nu” omului, căci, conform Sfântul Ap. Pavel, nu există decât „da” la Dumnezeu”²⁴.

Omul nu-și poate răscumpăra singur păcatele, deoarece păcatele nu se pot răscumpăra, ci ele sunt iertate. Părintele

---

²³ Dom André Louf, *Le repentir, clé de la vie en Christ*, en Buisson Ardent, nr. 9, anul 2003, p. 48

²⁴ Olivier Clément, *Orient – Occident, deux penseurs: Vladimir Lossky, Paul Evdokimov*, Labor et Fides, Perspectives orthodoxes, Geneve, 1985, pp. 151-152

Michel Rondet spune: „A te simți vinovat din cauza unei greșeli și a te recunoaște păcătos sunt două atitudini diferite. Greșeala poate fi scuzată, răscumpărată, compensată sau ispășită. *Păcatul nu poate fi decât iertat*”²⁵. Așadar omul nu-și poate niciodată „regla afacerile” cu Dumnezeu astfel încât Dumnezeu să-i rămână dator omului sau cel puțin să fie pe picior de egalitate în „afaceri”. Omul nu merită niciodată iertarea primită gratis de la Dumnezeu. Părintele Antonie ne întreabă: „*Când venim la Dumnezeu și-I zicem: «Doamne mântuiește-ne! Doamne iartă-ne! Doamne, ai milă de noi!», putem într-adevăr să adăugăm: «Pentru că merit?» Niciodată*”²⁶. „Ce purtare a oferit omul în schimbul faptului de a deveni Dumnezeu?”²⁷.

„Poate că nici nu există un alt drum pentru a-L întâlni cu adevărat pe Dumnezeu aici pe pământ decât prin cel al pocăinței. Înainte de pocăință Dumnezeu nu e decât un cuvânt, un concept analogic, un presentiment, o dorință, un „Dumnezeu al poezilor și al filosofilor” dar nu încă un Dumnezeu care se descoperă printr-un exces de dragoste, un Dumnezeu „zăbavnic la mânie și plin de milostivire”. Păcătosul este redus și el, căci ori e încovoiat sub greutatea greșelii sale ori din contră, se revoltă încercând să se debaraseze de această greșeală printr-o „tresărire” disperată, o tresărire care îl aruncă pe om asupra lui însuși și riscă să blocheze pentru mult timp drumul la capătul căruia îl așteaptă Dumnezeu. Este drumul pocăinței, în care păcătosul, măsurând hăul slăbiciunii sale, va descoperi abisul milostivirii, chiar în momentul în care acesta din urmă îl copleșește pe celălalt și-l înghite”²⁸.

---

²⁵ Père Michel Rondet, *Le péché*, p. 10, apud Archimandrite Placide, *Le repentir, clé de la vie en Christ*, en Buisson Ardent, nr. 9, anul 2003, p. 44

²⁶ Antonie de Suroj, *op. cit.*, p. 58

²⁷ Sfântul Isaac Sirul, *Cuvinte către singuratici*, partea a III-a, Editura Deisis, Sibiu, 2005, 5, 4, p. 64

²⁸ Dom André Louf, *op. cit.* p. 48

„Înainte de aceasta, cunoașterea sa despre Dumnezeu este fragmentară, chiar dacă ar fi capabilă să vorbească pe larg de antinomiile unui Dumnezeu care se descoperă dintr-odată mânie și dragoste, forță și gingășie. Aceste opoziții pur raționale, atunci când sunt oferite de către Biblie cugetării noastre, nu de rezolvă decât în ziua în care, prin adevărații păcătoși care și-au recunoscut și spovedit păcatul, noi ne găsim, datorită lui Iisus, în fața adevăratului Dumnezeu, Cel care a venit nu pentru drepti ci pentru păcătoși, și Care Se bucură să vadă pe aceștia din urmă intrând primii în Împărăția Sa”²⁹.

„Aceasta este unica întâlnire ce realizează în om „metanoia”, acea schimbare a minții, a „nous-ului”, un fel de „stânga-împrejur” a inimii, în care omul se dezice de orice pretenție de dreptate, chiar și de orice ambiție de sfințenie, cedează în fața lui Dumnezeu și se dăruiește Lui, pentru a înțelege că scânteia de mânie, la un moment dat de temut, s-a transformat brusc într-o înflăcărare de gingășie infinită, cea a unui Dumnezeu care este „foc distrugător”, care însă „distruge” prin dragoste”³⁰.

Copleșit de căldura dragostei lui Dumnezeu, omul realizează acum cât de mare este efectul distrugător al păcatului. „Păcatul nu este numai o slăbiciune, o deformare a imaginii desăvârșite pe care vrem s-o realizăm. În acest caz, pocăința n-ar fi decât un sentiment de vinovăție distrugătoare. Păcatul este o infidelitate față de Dumnezeu care ne iubește și Care este unica noastră sursă de viață. Păcatul se situează în centru relației noastre cu Dumnezeu iar pocăința este întoarcerea fiului risipitor la Tatăl”³¹.

---

²⁹ *Ibidem*

³⁰ *Ibidem*

³¹ Archimandrite Placide, *op. cit.*, p. 44

Vindecare sufletească fără Taina Pocăinței și sfințenie morală fără ajutor divin?

Întâlnirea cu Dumnezeu pe drumul pocăinței este capitală pentru viitorul nostru. „Atâta timp cât această întâlnire nu are loc, înaintarea duhovnicească și eforturile pentru a realiza acest lucru devin ambigue. Omul poate cădea în aceste riscuri: entuziast, creștinul e amenințat de scrupule; credincios, poate ajunge ipocrit; îndrăgostit de libertate, riscă să răătăcească în iluzia libertății, pururea contestatară, căci reperele sale se găsesc încă în exteriorul lui. El este incapabil de a trăi, pornind de la inima lui, „o inimă de piatră”, care n-a fost încă rănită și nici străpunsă. Perfecțiunea sa, dacă există, este aceea, foarte respectată de altfel, a omului cinstit, integru, a omului de principii, în cel mai rău caz „a sfântului laic”. Dar, în acest caz, ce datorează el harului?”³²

O astfel de sfințenie, bazată pe efortul susținut, perseverent, nu angajează decât forțele proprii. De această „sfințenie” chiar și diavolul este capabil, așa cum ne amintește o apoftegmă atribuită Sfântul Macarie cel Mare. „Într-o zi, acesta din urmă îl întâlnește pe diavolul în persoană, care în apostrofează: Ce fel de putere iese din tine, Macarie, pentru că eu sunt neputincios față de tine? Căci tot ceea ce faci tu, fac și eu: postești tu, postesc și eu; priveghezi, nici eu nu dorm; nu există decât un singur lucru în care tu mă bați: smerenia. Din cauza ei, eu nu pot să fac nimic împotriva ta”³³.

André Louf încearcă să explice cum se realizează această înșelare a omului care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și care crede că poate ajunge la sfințenie doar prin contribuția sa proprie, prin acumularea unor virtuți care îl fac vrednic de a fi primit și iubit de Dumnezeu. Virtuțile pe care trebuie să

---

³² Dom André Louf, *op. cit.* p. 49

³³ *Vita Patrum*, XV, 40, *apud* Dom André Louf, *op. cit.* p. 49

le dobândească omul pot fi ierarhizate asemenea treptelor unei scări pe care omul crede că trebuie să urce „în vrednicie”, când, de fapt, el trebuie să coboare. Aici se explică paradoxalul cuvânt al Mântuitorului Hristos: „Cel ce se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înalța” (Lc. 18, 14). Hristos S-a înălțat pentru că S-a coborât. „S-a smerit pe Sine, chip de rob luând, ascultător făcându-se până la moarte” (Fil. 2, 8). În reprezentarea drumului spre desăvârșire Părinții Bisericii s-au folosit de imaginea unei scări. De exemplu, la Ignățiu de Loyola întâlnim scara cu trei trepte, la Sfântul Benedict de Nursia scara cu douăsprezece trepte, iar cea a Sfântul Ioan Scărarul are treizeci de trepte. Aceste „scări” au o reală valoare didactică însă sunt imagini imperfecte ale ascensiunii interioare, fiind exact opusul drumului lui Hristos prin Întrupare.

Sfântul Benedict e conștient de acest lucru atunci când reprezintă treptele scării sale și spune că a urca pe scară înseamnă de fapt să cobori. Pentru el, vârful scării este vârful de jos, iar chipul călugărului care a atins a douăsprezecea treaptă este a vameșului din Evanghelie, „care nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer” (Lc. 18, 13) și nu înceta a-și mărturisii nevrednicia inimii sale, oferindu-ne una din cele mai vechi mărturii ale celei care va deveni mai târziu „Rugăciunea lui Iisus”³⁴.

Dragostea și smerenia reprezintă criteriul și valoarea faptelor bune. Dacă acestea două nu există, faptele noastre bune devin pricină de mândrie și de îndepărtare de Dumnezeu. „Postul și ostenelele noastre ar fi mai mult decât inutile dacă nu ne apropie de frații noștri. Un post fără dragoste este postul dracilor”.³⁵

---

³⁴ *Regle de Saint Benoît*, I, Sources Chrétiennes, 181, traduction par Adalbert de Vogue, Les Editions du Cerf, Paris, 1972, 7, 62, p. 489 – 450

³⁵ Kallistos Ware, *Tout ce qui vit est saint*, Cerf, Le sel de la terre, Paris, 2003, p. 210

„Aceste practici și aceste idealuri nu sunt decât „opere umane” care se pot transforma într-o întăritură semeață, ridicată contra aproapelui și deseori contra lui Dumnezeu. Dacă pocăința găsește un loc aici, ea va fi redusă la un simplu exercițiu, la fel ca celelalte, poate un pic mai „meritoriu”, dar care nu va fi miracolul darului care transformă omul în profunzimile sale, care reprezintă pragul nașterii la o viață nouă, numită cerească, prin răspunsul liber dat „tentățiilor” Duhului Sfânt”³⁶.

În comentariul său la „Treptele smereniei și ale mândriei”, Sfântul Bernard de Clairevaux spune că e incapabil să descrie etapele ascensiunii spre treptele smereniei, deoarece e păcătos și nu cunoaște decât drumurile prin care omul alunecă în prăpastia mândriei. Doar aceasta poate mărturisi: „Eu sunt un călător leneș, care caută totdeauna scurtăturile. De ce am întârziat atâta?”. Convinș că nu poate urca niciodată cu eforturile sale, Bernard Îl roagă pe Dumnezeu ca să-i trimită un înger, pentru a-l răni la șold, așa cum făcuse altădată cu Iacob (Fac. 32, 2). La fel s-a întâmplat și cu Sfântul Ap. Pavel, care fusese lovit de „îngerul satanei” pentru ca să nu se trufească și căruia Domnul i-a zis: „Harul meu îți este de ajuns” (II Cor. 12, 7-9). Iată cum descrie Sfântul Bernard urcarea păcătosului pe scara smereniei: „Sprijinindu-mă puternic pe „piciorul” harului și trăgând încet, în urma mea, piciorul bolnav, eu urcam cu siguranță și cu încredere pe scara smereniei,... până am ajuns la întinsul spațiu al dragostei. Căci numai așa putem merge foarte sigur pe calea cea strâmtă”³⁷.

Iată așadar că slăbiciunile și căderile noastre nu trebuie să fie prilej de îndepărtare de Dumnezeu, ci din contră, ele arată adevărata noastră situație pe pământ. „Prin pocăința pentru căderile noastre, noi descoperim adevărata noastră

---

³⁶ Dom André Louf, *op. cit.* p. 50

³⁷ Sfântul Bernard de Clairvaux, *De grandibus humilitatis*, 24, *apud* Dom André Louf, *op. cit.* p. 51

condiție umană și recunoaștem că suntem dependenți de dragostea lui Dumnezeu. Descoperim cu uimire și, deseori, în lacrimi că suntem cu adevărat fiii și fiicele lui Dumnezeu, chemați ca totdeauna să ne deschidem inimile Dragostei Sale pentru toată lumea. Tatăl cel Cereșc poate fi primit doar de o inimă înfrântă și smerită, iar Duhul Sfânt ne va arăta pe tot parcursul vieții noastre ceea ce trebuie să curățim în noi, pentru ca Hristos să se sălășluiască în noi și să ia asupra Sa nedreptățile noastre”³⁸.

Fără această nădejde neîncetată în forța harului, creștinul, oricât de virtuos ar fi, poate cădea în falsa smerenie. Sfântul Ioan Casian e „specialistul” demascării acestei smerenii care nu e decât pretextul unei mândrii de temut, numită și slava deșartă. „Mândria nu caută să rănească omul decât prin propriile sale virtuți. Tot ceea ce pare a fi un progres devine o cursă pentru o cădere și mai gravă. Aceasta este șiretenia acestui subtil dușman: pe ostașul lui Hristos, care n-a putut fi învins de loviturile inamicilor, îl face să cadă sub propriile lovituri, străpuns de propria sabie”³⁹.

Este foarte greu de a descoperi un adversar necunoscut care alunecă în mijlocul virtuților și așteaptă fără încetare să ne surprindă. El răpune nu numai pe cei slabi și mediocri, ci mai ales pe cei ce se află pe vârful scării, dar a căror inimă n-a fost străpunsă de harul pocăinței. „Nu există păcat care să aducă atâta slăbire tuturor virtuților și să-l jefuiască și să-l golească pe om de toată dreptatea și sfințenia ca răul trufiei”⁴⁰.

---

³⁸ Soeur Minke, *Vivre en chretien est impossible, on ne peut que mourir en chretien*, Buisson Ardent – Cahiers Saint Silouane L’Athonite, Le sel de la terre, nr. 4, anul 1998, pp. 32-33

³⁹ Sfântul Ioan Casian, *Așezămintele mănăstirești, Cartea a XI –a: Duhul slavei deșarte*, trad. de V. Cojocaru și D. Popescu, în P.S.B. 57, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2, 3, 7, pp. 241-243

⁴⁰ *Ibidem*, p. 249

Blaise Pascal ne spune că „există numai două feluri de oameni: unii drekți, care se socotesc pe sine păcătoși și alții, păcătoși, care se socotesc a fi drekți”⁴¹. Aceștia din urmă fac parte din categoria fariseului sau a ipocritului care „crede în Dumnezeu dar crede și că Dumnezeu este mulțumit de el”⁴². „Fariseul a fost educat să nu se apropie de păcătoși. În interiorul comunității în care trăia, fariseul era virtutea întruchipată, de aceea nu putea risca să-și strice reputația. Mai mult, el nu se simțea păcătos. Însă păcatele nu se măsoară în „cât”, ci în pocăință. Când fariseii se scandalizau de legăturile Mântuitorului cu păcătoșii, Domnul le-a răspuns ironic: „ceea ce fac e foarte natural, căci nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi”. Altfel zis, „Voi credeți că nu sunteți bolnavi și că nu aveți trebuință de Mine”⁴³. „Fariseul nu-și poate mărturisi păcatul, căci aceasta ar însemna să recunoască și să accepte că nu este omul ideal. A-ți recunoaște păcatul înseamnă a vorbi la persoana întâi: eu sunt vinovat și nu alții”⁴⁴.

Sfântul Ioan Casian ne spune că cel mândru nu numai că nu are nevoie de Dumnezeu și de vindecarea ce ne-o aduce harul Său ci, mai mult, se ridică împotriva Acestuia. „Cât de rău este păcatul trufiei, dacă are drept adversar nu vreun înger, nici alte virtuți opuse, ci chiar pe Dumnezeu”⁴⁵. „Cât de paradoxal! Urci pe calea mândriei, cobori mai prejos decât animalele! Cobori pe scara smereniei, te faci asemenea îngerilor și te înalți până la

---

⁴¹ Arhim. Serafim Alexiev, *Despre mândrie și smerenie*, Editura Sofia, București, 2004, p. 103

⁴² P. E. Charbonneau, *Lettre ouverte aux theologiens*, Les Editions ouvrieres, Paris, 1966, p. 22

⁴³ Ioan Ziziulas, *Predică...*, p. 3

⁴⁴ Paul Valadier, *Des repères pour agir*, Desclée de Brouwer, Paris, 1997, p. 86

⁴⁵ Sfântul Ioan Casian, *op. cit.*, p. 251

cer!”⁴⁶. De aceea, Părinții Bisericii deseori vorbesc de o pedagogie a căderii sau chiar a păcatului, în sensul că Dumnezeu îl lasă pe om să cadă în păcat pentru a-l învăța smerenia. „Prefer un păcătos care recunoaște că a păcătuit și se căiește decât un om care n-a păcătuit și se crede virtuos”⁴⁷, „Prefer o înfrângere însoțită de smerenie decât o victorie însoțită de mândrie”⁴⁸.

Există, conform Sfântului Bernard de Clairvaux, două moduri de a păcătui: unul care se cheamă rău și altul, spre mirarea noastră, care ar fi bine. Există două moduri rele de a păcătui. Căzând în păcat, se poate cădea de asemenea și în rușine și într-o vinovăție ucigătoare sau, din contră, se poate cădea în neobrăzare și nerușine. În primul caz, e vorba de scrupulosul care se acuză fără încetare dar în zadar. În al doilea caz, păcătosul public care arată și chiar își apără păcatele. Cât privește „modalitatea bună de a păcătui”, aceasta este menționată de Cartea Psalmilor (Ps. 36, 24). „Dacă (dreptul) va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întărește brațul său” (Ps. 90, 12). „Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău”. Dacă dreptul tremură, el nu va cădea pentru că Dumnezeu își întinde mâinile sub el.

Nu facem apologia păcatului, nici nu susținem că trebuie neapărat să păcătuim pentru a ajunge la simțirea duhovnicească, însă este absolut necesar să ajungem la pocăință și smerenie. Unii dintre oameni văd aceste lucruri doar din prăpastia păcatului sau, așa cum spun unii, cerul se vede mai frumos și mai clar și mult mai necesar, doar de pe fundul unei gropi foarte adânci. „Hristos este sprijini-

---

⁴⁶ Arhim. Serafim Alexiev, *op. cit.*, p. 14

⁴⁷ *Everghetinos*, Editura Archimandrite Matthew Languer, Atena, Holy Monastery of the Transfiguration, 1997, vol. I, p. 644, *apud* Arhiepiscop Chrysostomos, *Smerenia în Tradiția patristică ortodoxă*, Editura Vremea, București, 2002, p. 75

⁴⁸ *Ibidem*

nitorul nostru deoarece chiar atunci când cădem, nu ne lasă să ne zdrobim, pentru că își întinde mâinile Sale sub noi și ne sprijină. Să avem grijă căci mâna Domnului ne primește chiar atunci când cădem. Este bine pentru noi ca din când în când să mai și cădem... Dar există unii care, căzând, se zdrobesc, dar alții nu, pentru că Domnul Și-a întins mâna Sa sub ei.. pentru aceasta ei se ridică mai puternici. Ei cad în mâinile lui Dumnezeu și pentru ei, păcatul, el însuși, contribuie la sfințenia lor. Căci știm că pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu, totul contribuie la binele lor. În ispită, în momentul în care fiecare își cunoaște propria slăbiciune, atunci îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Iată păcatul ca ocazie a acțiunii harului și pocăința ca o trecere spre adevăratul „Paște”. Luminoasa pocăință, ale cărei lacrimi nu sunt lacrimi de durere, de amărăciune, ci de bucurie, care se întâlnesc cu bucuria din noaptea Paștilor”⁴⁹.

„Pocăința atrage la timp harul. Cât timp omul nu se pocăiește, ajutorul lui Dumnezeu nu vine la el. Harul lui Dumnezeu se ține fără încetare la o anumită distanță de el și îl observă, în special în momentele de rugăciune. Dar când o mică sugestie de smerenie se pune în mișcare în el, fără a întârzia, harul se apropie aducându-i mii de ajutoare”⁵⁰.

Roadele Pocăinței sau efectele vizibile ale Tainei Vindecării

Pocăința, pentru mulți dintre noi, este o stare de tristețe și de amărăciune, vecină cu deprimarea și resemnarea. Însă aceasta nu e, nici de departe, *Taina vindecării*. „Adevă-

---

⁴⁹ Dom André Louf, *op. cit.* p. 58

⁵⁰ Sfântul Isaac Sirul, *Cuvinte către singuratici, Partea a II-a*, Editura Deisis, Sibiu, 2003, 3, 3, 18, p. 176

rata pocăință nu e cea care „roade conștiința”, înjosind rolul Duhului Sfânt la cel al unui animal care mușcă, ci e o pocăință care străpunge inima, cu o blândețe infinită, induioșând-o și înmuind-o, și dându-i omului să verse lacrimi nu de necaz, ci de bucurie. Pocăința creștină este totdeauna luminoasă și liniștită”⁵¹.

La fel ne spune și părintele Antonie: „*Dar aceste regrete ale conștiinței nu sunt pocăință. Ne putem petrece toată viața reproșându-ne conduita greșită fără însă a ne îndrepta. Remușcările pot să ne facă viața un infern, dar ele nu ne deschid Împărăția Cerurilor. Trebuie să adăugăm aici un alt lucru, care se găsește în inima pocăinței: întoarcerea spre Dumnezeu cu speranță, cu certitudinea că Dumnezeu are suficientă dragoste pentru a ne acorda iertarea și suficientă forță pentru a ne schimba*”⁵².

„La începutul pocăinței precumpănește amarul, dar curând începem a vedea că ne pătrundem de energia unei vieți noi care lucrează o minunată primenire a minții. Însăși mișcarea pocăinței se arată a fi aflarea Dumnezeului dragostei”⁵³.

Iată cum prezintă părintele Sofronie momentul vindecării sale duhovnicești: „Îmi amintesc momentul când m-am spovedit prima dată, cu inima înfrântă din cauza păcatelor mele. Întreaga mea viață de până atunci mi s-a părut o minciună. Ajuns în fața duhovnicului, din cauza lacrimilor și a inimii străpunse de durere, eram incapabil să vorbesc și nu făceam decât să plâng, și, credeți-mă, chiar înainte de a-mi mărturisi păcatele, Domnul în persoană a ieșit în întâmpinarea mea, s-a aruncat pe grumazul meu și m-a îmbrățișat. El mă iubea și nu aștepta decât să-i zic „iartă-mă”, la fel ca fiul risipitor (Lc. 15, 21). Eu mă acuzam pentru toate, însă din partea lui Dumnezeu, nici un

---

⁵¹ Dom André Louf, *op. cit.* p. 61

⁵² Antonie de Suroj, *op. cit.* p. 55

⁵³ Arhim. Sofronie, *Vom vedea pe Dumnezeu precum este*, trad. de ierom. Rafail Noica, Editura Sofia, București, 2005, p. 60

cuvânt de reproș. El doar se bucura...O astfel de noapte e imposibil de descris. Cât de mult ne iubește Dumnezeu! Cu adevărat, unicul, singurul început al vieții duhovnicești este pocăința. În pocăință noi realizăm că suntem într-adevăr copiii lui Dumnezeu!”⁵⁴.

Pocăința înnoiește întreaga noastră viață. Este ceea ce spune Sfântul Efreim Sirul despre Sfântul Ap. Pavel: „Lup era Pavel, gonind oile turmei lui Hristos și oaie s-a făcut după ce s-a dezbrăcat de cruzimea lui. Fiară era, pe oi rupându-le, și păstor s-a făcut, pe oi tămăduindu-le”⁵⁵. La fel ne spune și Sfântul Ioan Gură de Aur: „Însuși Ap. Pavel, înfățișând învierea ce va să vină, cere de la noi o altă înviere, adică o viață nouă, ceea ce se întâmplă în viața de acum, prin prefacerea obiceiurilor. Dacă desfrânatul devine înfrânat, lacomul milostiv și mâniosul blând, și aceasta e o înviere, care este începutul aceleia care va să vină. Și cum este această înviere? Este înviere pentru că, murind păcatul, dreptatea a înviat și, ștersă fiind cu buretele viețuirii cea veche, trăiește o viață nouă și îngerească”⁵⁶.

Baza pocăinței este smerenia în fața dragostei lui Dumnezeu. Noi am primit acest cuvânt pe filieră slavonă, însă din latină avem substantivul „umilință”, care derivă din latinescul „humus” care înseamnă pământ roditor. „Smerenia înseamnă rodire, nu strivire. Smerenia este activă, ea ară pământul, îl pregătește să dea rod însutit, atunci când va trece semănătorul”⁵⁷.

---

⁵⁴ Archimandrite Sofronie, *Lettre à David Balfour, II, Buisson Ardent – Cahiers Saint Silouane L' Athonite*, Le sel de la terre, nr. 9, anul 2003, p. 18

⁵⁵ *Cuvintele și învățăturile preacuviosului părintelui nostru Efreim Sirul*, București, 1926, p. 54, apud Ilarion Felea, *Pocăința*, Editura Scara, București, 2000, p. 88

⁵⁶ Sfântul Ioan Gură de Aur, *Omilia a zecea la Romani*, apud Sfântul Tihon de Zadonsk, *op. cit.*, p. 36

⁵⁷ Olivier Clément, *Trei Rugăciuni*, traducere de Ileana Grigore, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, p. 70

Pocăința desăvârșită, spune părintele Rafail Noica, este „intrarea omului în căința lui Dumnezeu”⁵⁸. Bazându-se pe textul de la *Ioi*, cap. 2, vers. 13, deși e paradoxal, părintele Rafail vorbește de „pocăința lui Dumnezeu” pentru păcatele noastre. „Pocăința este un act ființial, adică al firii, căci firea se prefăce din fire animalică în fire dumnezeiască. Pocăința este Dumnezeu care Se pocăiește în mine; Care, nepăcătos fiind și desăvârșit, com-pătimente pentru mine, pentru moartea mea, pentru pierzarea mea. Iar noi când ne pocăim, intrăm în pocăința lui Dumnezeu”⁵⁹. Pocăința înseamnă a vedea păcatul prin „ochii lui Dumnezeu”. „Astfel, pocăința nu mai este redusă la niște manierisme etico-morale sau, în cel mai bun caz, la o atitudine morală. Dacă ne reducem numai la moralitate, nici nu am început acea *călătorie către vecinicia lui Dumnezeu*, care în înțelesul adânc al cuvântului se numește pocăință”⁶⁰.

Părintele Sofronie ne vorbește și el de existența paradoxală a lui Dumnezeu, care se căiește pentru păcatele noastre. „Dumnezeu este smerenie. Măreția lui ne înfricoșează; smerenia Lui ne cutremură. Nimic necurat, adică mândru nu se atinge de El. Mândria este întunericul cel urâcios, antipodul Bunătății Dumnezeiești. Mândria este începătura răului, rădăcina a toată tragedia; în ea se află esența iadului. Mândria este „întunericul cel mai din afară” în care petrecând, omul se smulge de la Dumnezeu iubirii. Mântuirea din acest iad este cu puțință nu altfel decât prin pocăință”⁶¹. „Harul pocăinței este o răpire a sufletului către Dumnezeu, atras de arătarea Luminii. La început ea nicidecum nu se vede, dar de căldura ei ni se înmoaie inima”⁶².

---

⁵⁸ Ierom. Rafail Noica, *Cultura Duhului*, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, p. 65

⁵⁹ *Ibidem*, p. 62

⁶⁰ *Ibidem*, p. 64

⁶¹ Arhim. Sofronie, *Vom vedea...*, p. 36

⁶² *Ibidem*, p. 34

Iată care este pocăința adevărată, pocăința sfinților: „Împlinirea poruncilor pe care o făceau, o numeau și o recunoșteau drept o spurcare a poruncilor (Sfântul Petru Damaschin). Ei își spălau faptele bune ca pe niște păcate, cu râuri de lacrimi. Niciodată un păcătos orbit nu-și plânge păcatele sale cele mai grozave, așa cum își plâng robii lui Hristos faptele lor cele bune”⁶³. „Pocăința este un dar neprețuit al omenirii. Pocăința este minunea lui Dumnezeu, care ne rezidește după cădere. Pocăința este revărsarea însuflării dumnezeiești peste noi, prin puterea căreia ne înălțăm către Dumnezeu Tatăl nostru. Prin pocăință se săvârșește îndumnezeirea noastră”⁶⁴.

***„Rețetele duhovnicești” ale
părintelui Antonie de Suroj***

Predicile părintelui Antonie, prezentate în lucrarea de față, sunt un adevărat manual de „medicină duhovnicească”. Ele ne arată mijloacele prin care putem să ne vindecăm rănila sufletului și să ne întâlnim cu Dumnezeu pe drumul pocăinței. Sunt cuvinte simple, însă de o uimitoare profunzime spirituală, prin care părintele își învață credincioșii și ne învață și pe noi cum să ne pregătim sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru a avea acces la „Taina vindecării” dăruită nouă de Hristos.

Rămân magistrale acele examene de conștiință la care ne îndeamnă părintele, pentru a nu scăpa niciodată din vedere starea în care ne aflăm. „Mă numesc creștin, dar oare sunt creștin cu adevărat? Prin ce se cunoaște acest lucru?”. „Este groaznic de a ne gândi că nimeni n-ar putea ști că suntem creștini dacă nu trâmbițăm acest lucru, iar când facem aceas-

---

⁶³ Sfântul Sfântul Teofan Zăvorâtul, *op. cit.*, p. 48

⁶⁴ Arhim. Sofronie, *op. cit.*, p. 36

ta, trezim o adevărată uimire: *Creștin? Este cu adevărat... creștin? La ce ne folosește să fim creștini, dacă nu ne deosebim prin nimic față de alții?*⁶⁵. El ne arată și cum ar trebui să fie un adevărat purtător al numelui lui Hristos. „*Fiecare dintre noi trebuie să se supună în mod constant întrebării: „Sunt eu creștin? Poate oare cineva prin mine să recunoască chipul lui Hristos, să simtă dragostea lui Hristos în bătăile inimii mele, să cunoască înțelepciunea și dreptatea lui Dumnezeu în faptele mele, în modul meu de comportament față de viață, față de fiecare om, față de Dumnezeu?*”⁶⁶. „*Care este partea mea de autenticitate și care e partea mea de impostor? Până în ce punct eu mă străduiesc să par în loc de a fi*”⁶⁷.

Una dintre temele preferate ale părintelui Antonie este educația inimii. El arată că un centru al vieții noastre spirituale este inima, nu intelectul. Acesta din urmă poate fi educat ușor, însă inima este un organ complex, care necesită o artă a educației, asemănată de Sfântul Teofan Zăvorâtul cu arta muzicianului care își acordează instrumentul. Inima este locul în care Mântuitorul Hristos își caută lăcaș în ființa noastră. Acesta este locul pe care Dumnezeu îl cere de la noi. „Dă-mi, fiule, inima ta” (Pilde 23,26). Noi însă ne împrăștiem inima printre lucrurile pe care le avem și de care ne legăm mult, iar pentru Hristos nu mai rămâne loc.⁶⁸

Inima este aceea care dă calitatea relației noastre cu Dumnezeu și cu semenii. Doar inima curată îl poate vedea pe Dumnezeu (Mt. 5, 8). Părintele Matta El-Maskine ne arată că „Evanghelia ne vorbește de posibilitatea de a coexista în om două inimi, una care exprimă exact starea sa și alta, contrafăcută, de unde ies gândurile, cuvintele și acțiunile simulate, care nu exprimă starea reală a omului. Diavolul nu se mulțumește de a murdări inima cu rele și cu patimi, transfor-

---

⁶⁵ Antonie de Suroj, *op. cit.*, p. 37

⁶⁶ *Ibidem*, 338

⁶⁷ *Ibidem*, p. 15

⁶⁸ Cuviosul Paisie Aghioritul, *Cu durere și dragoste pentru omul contemporan*, Chilia „Bunevestiri”, Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000, p. 60

mând comoara inimii în vizuina răului, ci el „adaugă” o a doua inimă, care simulează virtutea pentru a masca răul. Biblia ne vorbește de crearea unei „inimi noi”(Iez. 36, 26), lucrare ce se săvârșește în trei etape esențiale: inima păcătosului e nimicită, omul este spălat și purificat în interior și apoi urmează primirea Duhului Sfânt. Aceste etape sunt prezentate în Psalmul 50⁶⁹.

Părintele Antonie ne vorbește și el de o altă inimă, „inima de piatră”, care caracterizează de multe ori relația noastră cu semenii. *„Aceasta este unica întrebare care ne va fi adresată la Judecata finală: ai avut inimă de om sau în locul inimii ai avut o piatră? Dacă ai fi avut în tine o dragoste omenească, aceasta ar fi putut înflori pe măsura dragostei divine”*⁷⁰.

Vorbindu-le tinerilor francezi, papa Ioan Paul al II-lea spunea: „Voi valorăți atâta cât valorează inima voastră. Toată istoria umanității este istoria nevoii de a iubi și de a fi iubit. Pentru a putea iubi cu adevărat, trebuie să te detașezi de lucruri și, mai ales, de tine însuși, de a te dăruii total, dezinteresat, până la capăt. Această deposedere de sine – lucrare de mari proporții – este sursa de echilibru și secretul fericirii. Tineri din Franța, ridicați-vă ochii spre Iisus Hristos. El este Omul care a iubit cel mai mult, cel mai conștient, cel mai voluntar și cel mai dezinteresat; contemplați pe Omul – Dumnezeu, Omul cu inima străpunsă. Iisus n-a venit să condamne dragostea ci s-o elibereze de confuziile și contrafacerile sale”⁷¹.

Dostoievski spune în „Frații Karamazov”: „unicul lucru necesar, unicul lucru *pentru care și prin care* viața merită trăită” este dragostea. „Nu țin eu dragostea ci dragostea mă ține pe mine. Nici chiar eu nu sunt cel care veghez asupra ei, căci

---

⁶⁹ Père Matta El-Maskine, *L'expérience de Dieu dans la vie de prière, Spiritualité Orientale*, nr. 71, Abbaye de Bellefontaine, 1997, p. 165

⁷⁰ Antonie de Suroj, *op. cit.*, p. 39

⁷¹ Jacques Lacourt, *Au risque d'aimer*, Droguet et Ardent, Limoges, 1982, p. 89

ea aparține lucrurilor divine care nu se tem de învolburările existenței. Asupra mea trebuie să veghez, pentru ca să mă umplu cât mai mult posibil de acest mister care mă învăluie. Dragostea nu poate să-mi lipsească, dar eu mă pot lipsi de dragoste. Inima mea este pentru dragoste ceea ce sunt plămâni pentru aer: aerul este nepuizabil și nu refuză pe nimeni; singuri plămâni se pot lipsi de el și încetează de a mai respira”⁷².

Părintele Antonie ne explică și de ce refuză omul să iubească. A iubi înseamnă a te implica, a te atașa de cei din jur, a suferi alături de cei pe care îi iubești. Omul se teme de suferință și de aceea refuză să iubească. Poemul lui Merejkovski intitulat „Coralii” surprinde foarte bine ceea ce se întâmplă cu cel care refuză iubirea: intră într-o moarte interioară, cauzată de protecția pe care singur și-a construit-o, la fel cum se întâmplă și cu coralii care mor în propria carapace.

Refuzul dragostei înseamnă refuzul pocăinței. Dragostea lui Hristos care ne-a iubit fără să merităm este rațiunea cea mai puternică pentru noi de a ne schimba viața. De aceea, pocăința nu este un simplu sentiment ci o atitudine fermă, decisivă de a pune început bun vieții noastre. Este ceea ce ne îndeamnă frere Roger Schutz: „Vivre l'aujourd'hui de Dieu”⁷³ (Să trăim acel „astăzi” – al lui Dumnezeu). „Căci atunci când ni se dă ocazia de a ne conforma viața cu rugăciunea noastră, noi urmăm predispozițiile rele ale inimii, căci ne lipsesc curajul și spiritul de decizie pentru a pune în lucrare cererile adresate lui Dumnezeu în rugăciune. În asemenea caz pocăința și elanul sufletului nostru rămân sterpe. Pocăința trebuie să fie declanșată de speranța în dragostea lui Dum-

---

⁷² Gustave Thibon, *L'ignorance étoilée*, apud Jacques Lacourt, *Au risque...*, p. 43

⁷³ Frère Roger Schutz, *Vivre l'aujourd'hui de Dieu*, Ateliers Mellottée, Limoges, 1967

nezeu și printr-un efort bărbătesc de a ne constrânge să ducem o viață dreaptă și să abandonăm vechile greșeli. Fără aceasta Dumnezeu Însuși nu ne va putea salva”⁷⁴.

Efortul nostru duhovnicesc va fi susținut cu siguranță de harul Sfântului Duh. Acesta suplinește slăbiciunea noastră și ne face capabili să iubim, ca inima lui Dumnezeu”⁷⁵. „Lasă suflarea de viață a Duhului Sfânt să intre în tine, să te umfle ca pe o pânză de corabie, și această suflare de viață să te împingă foarte departe, spre limanul final, Împărăția lui Dumnezeu”⁷⁶. Trebuie, însă, să știi clar unde mergi și care este țelul tău, căci ne spune Seneca: „Nu există nici un vânt prielnic pentru cel care nu știe unde merge”⁷⁷.

Xavier Thévenot ne arată care este raportul dintre libertatea umană și harul divin în efortul omului de a-și schimba viața. Persoana umană este comparată cu o pasăre ce are aripi foarte mari și picioare foarte mici, de exemplu albatrosul. Când o astfel de pasăre simte mișcările ascendente ale aerului și se lasă purtat de ele, ea zboară cu o asemenea ușurință și măreție încât i se pare că aceasta nu necesită nici un efort. Când însă se așează pe sol, ea devine foarte grea, lipsită de grație și incapabilă de a zbura fără ajutorul vântului. În zadar își agită aripile, căci nu face decât niște salturi ridicole în față; nu face decât eforturi frenetice, disperate, pentru a se ridica, însă își vede propria neputință.

La fel suntem și noi oamenii. Atunci când ne ținem în mediul nostru, suntem ca păsările în vânt: ageri și fericiți, sprijinindu-ne pe curenții harului pentru a ne dezvolta capacitățile înscrise în noi. Iar mediul nostru, ecosistemul nostru, este dragostea, căci Dumnezeu, Care ne-a creat după chipul Său, este Dragoste (I In 4, 8). Din contră, atunci când pără-

---

⁷⁴ Antonie de Suroj, *op. cit.*, p. 56

⁷⁵ Xavier Lacroix, *La traversée de l'impossible*, Vie Chrétienne, Paris, 2002, p. 25

⁷⁶ Antonie de Suroj, *op. cit.*, p. 28

⁷⁷ Xavier Lacroix, *op. cit.*, p. 12

sim mediul nostru, când refuzăm de a ne întinde aripile în vântul dragostei de Dumnezeu și de aproapele, când ne desfășurăm viața în complicitate cu puterile păcatului, atunci ne împotmolim, la fel ca păsările în nisipul mișcător⁷⁸.

O altă temă preferată a Părintelui este pregătirea pentru moarte. El ne îndeamnă: „*Mărturisește-te ca și cum ai fi pe pragul morții. Spovedește-te ca și cum ar fi ultima dată când ți-ar fi dat pe pământ să faci această lucrare pentru întreaga ta viață trecută, înainte de a intra în eternitate și de a te găsi în fața Judecării lui Dumnezeu. Spovedește-te ca și cum ar fi ultima clipă în care tu mai ai posibilitatea să descarci de pe umerii tăi sarcina grea a vieții tale de minciună și păcat, pentru a putea intra liber în Împărăția lui Dumnezeu*”⁷⁹.

Moartea nu trebuie să ne sperie. „*Doar moartea ne poate da măsura a ceea ce trebuie să fie viața*”⁸⁰ sau „*A vorbi despre moarte sau a vorbi despre viață e același lucru*”⁸¹. La fel spune și episcopul rus Nicolae Velimirovici: „*Voi binecuvânta ceasul când mă voi despărți de trup. Moartea este înfricoșătoare pentru cei care vor fi departe de obiectul dragostei lor, însă nu și pentru cei care sunt invitați să treacă prin moarte de Însuși Cel pe care îl iubesc. Moartea este groaznică pentru cei ce au ales împărăția pământului, însă e bucurie pentru cei ce au ales Împărăția Cerurilor*”⁸².

Sfântul Ioan Gură de Aur le spunea credincioșilor săi să nu amâne pocăința până în ceasul morții, ci să-și deșerteze sarcina păcatelor la picioarele duhovnicului. „*Cineva, amăgindu-se, grăiește: «Astăzi să-mi fac plăcerea mea, iar mâine mă voi pocăi».* Dar cine știe dacă va ajunge ziua de

---

⁷⁸ Xavier Thévenot, *Les ailes et le souffle éthique et la vie spirituelle*, Desclée de Brouwer, Cerf, Paris, 2000, pp. 13-14

⁷⁹ Antonie de Suroj, *op. cit.*, p. 63

⁸⁰ *Ibidem*, p. 34

⁸¹ *Ibidem*, p. 35

⁸² Soeur Pelagie, *Chrysostome serbe – Nicolas Velimirovici, philosophe du Saint-Esprit, Buisson Ardent, Cahiers Saint Silouane L'Athonite*, Le sel de la terre, nr. 4, anul 1998, p. 74

măine? Căci fără de veste vine moartea și-l pierde pe el. Iar dacă cineva este cărturar, diavolul îi bagă în cap un gând, zicându-i: «Tu îți știi singur gândurile tale și ceea ce zice Scriptura știi, precum și ceea ce Sfinții Părinți au poruncit; deci tămăduiește-te singur, fără de duhovnic». Nu asculta gândurile acelea și nu zăbovi a-ți tămădui și mărturisii păcatele, ca să fii iertat și în veacul de acum și în cel viitor»⁸³.

Chemarea la pocăință, făcută de Domnul Hristos prin gura părintelui Antonie de Suroj, trebuie să fie în permanență în urechile noastre. Parcă Îl auzim pe Domnul care ne zice: „Spune-Mi: dacă te iert, dacă Eu îți zic astăzi că te iubesc cu toată viața și moartea Mea, prin Crucea Mea, prin Răstignirea și Învierea Mea, ai putea să-Mi răspunzi cu bucurie și recunoștință? Bucurie, pentru că eu nu mă pot nici ierta și nici vindeca pe mine însumi, ci pot fi iertat și vindecat doar prin puterea lui Dumnezeu. Recunoștință, pentru aceea că întreaga noastră viață de creștin se rezumă la un singur lucru: fiecare gând, fiecare mișcare a inimii, a voinței mele și a tuturor dispozițiilor mele naturale, a tuturor acțiunilor mele, poartă recunoștința față de Dumnezeu care ne-a salvat pentru că ne iubește atât de mult... Și dacă suntem atât de iubiți de Dumnezeu, atunci întreaga noastră viață devine vie, fiind semnul permanent al acțiunii harului lui Dumnezeu pentru că El există, pentru că El este capabil să ne iubească atât de mult”⁸⁴.

---

⁸³ Sfântul Ioan Gură de Aur, *Patericul sinaitic*, Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 125 apud *Din învățătura Sfinților Părinți – antologie de teme de dogmatică și spiritualitate creștină*, alcătuită de C. Coman și I. Vlăducă, Editura Bizantină, București, 2004, p. 288

⁸⁴ Antonie de Suroj, *op. cit.*, p. 52

TAINA VINDECĂRII

Omul iertat – omul nou

Pe măsură ce trec anii, anumite lucruri devin dificil de realizat, ținând seama nu atât de vârstă, ci mai ales de oboseală, de uzura trupului și a sufletului. Unul dintre aceste lucruri dificil de realizat este acela de a te afla față în față cu trecutul tău, cu ochii larg deschiși și de a nu fi cuprins de spaimă. Căci pe măsură ce acumulăm experiență și privim înapoi, suntem de cele mai multe ori stupefiați să constatăm că într-o anumită problemă am făcut dovada unei orbiri, a unei surdități, îngustimi, și rămânem uimiți socotind binele pe care l-am fi putut face și răul pe care l-am fi putut evita.

Îmi amintesc de o credincioasă foarte în vârstă din parohia mea, care a adormit cu mult timp în urmă, și când zic „a adormit” îmi exprim exact sentimentul pe care l-am avut atunci: după mulți ani trupul ei a adormit și ea a intrat în veșnicie. A venit într-o zi să mă vadă, agitată de o neliniște care n-o părăsea nicicum. Mi-a zis că odată cu venirea bătrâneții nu-și mai putea stăpâni gândurile ca altădată. Noaptea îi păreau din ce în ce mai lungi căci nu avea somn iar imaginile din trecut reveneau în memoria ei. Uneori îi apăreau și imagini frumoase, luminoase, însă ea și le amintea doar la lumina zilei; cât despre celelalte, ele erau sinistre, pline de tristețe, morbiditate și rușine. Ele o înconjurau ca un nor, fără să-i lase vreun răgaz. Apăreau noaptea

---

⁸⁵ Conferință susținută la Londra în timpul Postului Mare din anul 1987.

și o acopereau ziua întreagă ca un văl întunecos, de rușine și remușcare.

Nu vedea nici o posibilitate de eliberare din aceste gânduri. Cum să iasă din aceasta? I s-au prescris somnifere, însă efectul a fost că aceste imagini din trecut, aceste gânduri s-au învolburat și mai tare și o cuprindea groaza. Ele nu conteneau și în loc să-i lase o amintire clară asupra a ceea ce s-a întâmplat, chiar dureroasă, ele deveneau coșmaruri.

I-am zis atunci ceea ce vreau să vă spun și ceea ce repet fără încetare: să ne întoarcem la acele momente din trecut care țâșnesc în memoria noastră și, plecând de la toată experiența acumulată, să ne modificăm comportamentul de atunci este inevitabil mai presus de puterea noastră. Trecutul se prezintă sub diferite aspecte. Există evenimente care, survenite în trecut, au murit cu acest trecut și sunt îndepărtate asemenea frunzelor căzute toamna. Aceste evenimente din trecut și-au avut timpul lor și și-au pierdut orice consistență în prezent. Așa se întâmplă și cu păcatul pentru care ne-am pocăit: omul s-a purtat urât în cuvânt, gând, dorință și deodată capătă repulsie față de acestea și se întoarce spre Dumnezeu, își plânge durerea și rușinea, se pocăiește și renunță la predispoziția sufletului care l-a putut împinge spre o astfel de purtare urâtă și care a trezit asemenea sentimente și cuvinte. Se întâmplă ca un păcat grav, precum și teama pentru o faptă rea săvârșită să se șteargă, pentru a nu lăsa decât o cicatrice ca semn de avertisment, pentru a ne aminti de fragilitatea noastră și de necesitatea de a trăi cu prudență pentru a nu cădea din nou în aceleași obiceiuri.

Faptele pot fi oribile, însă există posibilitatea de a fi șterse definitiv printr-o pocăință sinceră. Sfântul Nichita Stithatul, ucenicul Sfântului Simeon Noul Teolog, zice că lacrimile unei pocăințe sincere pot să ne redea chiar fecioria pierdută. Iar Sfântul Varsanufie cel Mare zice că dacă

ne pocăim cu adevărat în fața lui Dumnezeu și dacă știm că orice întoarcere la acțiunile anterioare ne este de acum imposibilă, pentru că datorită pocăinței, ceva în noi a fost distrus prin foc și de nu vom mai putea da prilej acelei acțiuni rele de care suntem responsabili, atunci vom putea zice că am fost iertați și că ceea ce s-a întâmplat a fost șters din cartea vieții. Trecutul a dispărut. Cum zice un proverb rusesc: „Trecutul? – Să nu mai vorbim de el”.

Dar există în trecutul nostru fapte care, o dată săvârșite, au supraviețuit în timp și n-au fost eliminate din comportamentul nostru. La un moment dat, s-a instalat în noi dispoziția rea care s-a transformat în ură. Desigur, nimic grav nu s-a întâmplat, însă această ură s-a depozitat într-o anumită parte din sufletul nostru, într-un anumit punct. Și chiar dacă am fi pierdut amintirea persoanei sau a împrejurărilor în care s-au născut aceste sentimente, aceste mișcări ale dispoziției, ele au rămas acolo. Și oricare ar fi fost modul nostru de a trăi, oricare ar fi persoana care am devenit, ele otrăvesc viața noastră la rădăcina ei, în profunzimile sale, astfel încât acest „trecut” nu mai este de domeniul trecutului, ci este ancorat în prezent. O anumită etapă a vieții n-a fost depășită, rămânând la punctul ei de plecare. Ceva trebuie să intervină pentru a aduce vindecarea completă a acestui trecut.

Pentru a ilustra cuvântul meu de început, iată exemplul unui bărbat, a cărui imagine mi-a rămas clară în memorie. El a fost primul care s-a apropiat de mine pentru a se spovedi. Cu mult timp înainte de întâlnirea noastră el comisese o crimă și timp de mai mulți ani trăise cu un sentiment de spaimă față de această faptă. Se căise și nu numai că regretase fapta sa dar fusese măcinat și de groaza în care căzuse. El a sfârșit prin a-L găsi pe Dumnezeu datorită pocăinței care se maturizase în el până la starea de a-I putea zice lui Dumnezeu: „Eu nu mai sunt bărbatul care a

comis această crimă; iartă-mă, lasă-mă să trăiesc ca un om liber!”

Prin aceste cuvinte: „Eu nu mai sunt bărbatul care a comis păcatul”, se măsoară păcatul nostru și se verifică dacă crima a fost ștearsă, dacă am fost sau nu iertați. În măsura în care suntem capabili să zicem: „Eu nu mai sunt acel om” atunci nu ne îndoim că acest păcat se aplică celui care am fost. Dar acest om este mort, el nu mai este; nu mai rămâne decât omul nou, născut din pocăință, un om nou care a trecut printr-o încercare grea și căruia Sfântul Varsanufie cel Mare îi zice: „În asemenea caz se poate chiar scuti de a merge la spovedanie, căci se poate zice cu toată certitudinea: Dumnezeu m-a iertat, pentru că El a făcut din mine un om nou”⁸⁶.

Însă adeseori se întâmplă altfel. Cum zicea femeia aceea în vârstă din parohia noastră: imaginile din trecutul său, unele după altele stăpâneau memoria ei, evenimentele mai mici aveau aceeași importanță ca și cele mari. Acestea nu erau păcate de mărimea unei crime, ci erau păcate mici care otăveau inima și viața sa. Atunci, să le uităm? Eu insist asupra faptului că nu trebuie să le uităm, că uitarea nu e o șansă. Putem primi iertarea, dar nu ne putem ierta pe noi înșine. Uitarea nu e șansă, pentru că nu rezolvă nici o problemă, nu vindecă sufletul și nu schimbă viața.

Atunci ce să facem? Eu am sfătuit-o ca de fiecare dată când o imagine din trecut îi revine în memorie, să-și pună o întrebare: dacă m-aș afla din nou în condițiile în care am păcătuît, cum m-aș comporta acum cu noua experiență de viață acumulată de-a lungul anilor? Aveam 20, 30 sau 40 de ani, astăzi am 80 și de atunci multe lucruri mi-au fost date pentru a le îndura și pentru a le înțelege. Dacă vă

---

⁸⁶ Nu e vorba de a nega importanța Tainei Sfintei Spovedanii, ci arată cât de puternică este pocăința sinceră care îl poate înnoi total pe om (n. trad.)

puteți întoarce la acest eveniment, dacă aruncați o privire pătrunzătoare, sfâșietoare privire fără gând ascuns și fără compătimire asupra voastră înșivă și vă întrebați: „Dacă aceleași condiții s-ar repeta astăzi, cum m-aș comporta? Ce aș face?” și dacă sunteți în măsură să afirmați: „Eu n-aș mai putea face acel lucru niciodată; nu l-aș mai putea zice, gândi sau trăi”, să știți atunci că ați trecut printr-o renaștere spirituală și-I puteți zice lui Dumnezeu: „cel care a comis această faptă rea, actorii acelei împrejurări, acum sunt morți; eu nu mă mai pot pocăi pentru acest păcat pentru că acest personaj care era în mine este mort acum...”

Îmi vine în minte o spovedanie similară în care persoana în cauză îmi zicea: „Iată păcatele pe care le-am comis în trecut, le cunosc, le reneg, le urăsc; dar eu nu pot să mă mai pocăiesc cu lacrimi pentru acestea pentru că eu nu mai sunt omul care le-a comis; acela este mort și n-a mai rămas nimic din el în mine, datorită cutremurării ființei mele pe care mi-a adus-o pocăința și penitența”.

Să parcurgem din nou firul vieții noastre

Femeia pe care am pomenit-o mai sus găsea în ea curajul de a privi în față fiecare eveniment înfricoșător al vieții sale. Ea cerceta tot răul, toată minciuna, toată frica pe care o trăise și știa să pună aceste probleme în fața lui Dumnezeu într-o manieră decisivă. Apoi, dezlegând unul după altul toate „nodurile” vieții sale, ea s-a simțit eliberată puțin câte puțin de trecutul său.

Întâlnirea noastră a avut loc atunci când ea avea o vârstă înaintată, cu doi sau trei ani înainte de moartea sa. Cu aceeași problemă ne întâlnim și noi de fiecare dată când ne pregătim pentru spovedanie. Suntem, în cea mai mare parte, în deplinătatea forțelor noastre. Viața ne împinge asemenea curentului unui fluviu și desfășurăm mari și importante activități, dar ne lipsește acea seninătate care

ne permite să contemplăm trecutul așa cum un om contemplă natura din vârful unui munte și mătură tot ceea ce se descoperă în fața lui cu o privire dreaptă, detașată, pătrunzătoare și plină de o emoție profundă.

Trebuie să învățăm din fragedă copilărie să ne pregătim pentru mărturisirile care se desfășoară nu neapărat în fața unui preot, pentru spovedaniile care iau în calcul viața noastră de zi cu zi în fața lui Dumnezeu. Ah!, dacă am putea vedea în fiecare zi tot ceea ce se petrece și tot ceea ce urcă din trecut în memoria noastră și de am fi în măsură să recunoaștem că acest trecut ne va acuza, va pune sub semnul întrebării dreptul nostru de a ne numi creștini, dacă nu chiar oameni...! Dacă am fi pregătiți să cercetăm amănunțit trecutul nostru, am putea să-l eliminăm an de an și ne-am prezenta la spovedanie pătrunși de o emoție profundă și adevărată, departe de orice emotivitate și cu conștiința exigentă și clară a stării noastre de păcătoși. Această luare la cunoștință a păcatului nostru semnifică, în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, că ne considerăm nedemni de a fi stimați, de a fi iubiți. Atunci ne întrebăm: „Dacă toată lumea ar ști despre mine ceea ce știu eu, cum aș mai sta în fața lor...?” A așa teama că într-o zi, la Judecata din urmă, vor fi descoperite public toate secretele vieții noastre nu este suficient, deoarece amânăm prea mult, cu prea multă ușurință, ceea ce avem de făcut la timpul potrivit. Da, Judecata din urmă va veni și vom vedea atunci ce se va întâmpla! De acum până atunci vom avea destul timp pentru pocăință! Va fi mult timp pentru schimbare! Dar acest „mult timp” nu vine niciodată, pentru că moartea ne atinge prea curând pentru ca noi să reușim să trăim aici ca și cum am trăi deja în eternitate. În timpul pregătirii unei mărturisiri regulate, fie individuală sau colectivă⁸⁷,

---

⁸⁷ Părintele Antonie își pregătea credincioșii pentru taina Sfintei Spovedanii prin anumite rugăciuni colective, așa cum avem una la sfârșitul acestei opere, prin care se conștientiza starea de păcătoșenie și se am-

trebuie să ne străduim să parcurgem din nou firul vieții noastre; nu e suficient a arunca o privire rapidă asupra listei acțiunilor noastre nedemne și rele, ci trebuie să examinăm foarte în profunzime cum au putut fi posibile toate acele lucruri.

Mă voi îndepărta puțin de linia pe care am urmat-o până acum. Nu este suficient să ne pocăim de păcatele noastre de zi cu zi. Nu e suficient a ne pune o simplă întrebare de ordin moral: mă comport bine sau mă comport rău? Trebuie să știu ce fel de om sunt. Eu mă numesc ființă umană; sunt atât de fericit că sunt rus, creștin ortodox; că sunt fiu sau fiică, soț sau soție, logodnic sau logodnică, tată sau mamă, că sunt prieten, camarad sau coleg de muncă; dar, la urma urmei, ce sunt eu? Care este partea mea de autenticitate și care e cea de impostor? *Până în ce punct mă străduiesc eu să par, în loc să fiu?*

Lupta contra gândurilor

Atunci când, mai devreme sau mai târziu, forțele care ne permit să punem stavilă contra gândurilor pentru a ne proteja ne abandonează, avem de înfruntat trecutul nostru, mai îndepărtat sau mai recent, însă ne va fi greu să fim de acord cu faptele ce le-am făcut. Înarmându-ne cu spirit de decizie și curaj, îi vom putea veni de hac, astfel încât nu numai eul nostru superficial ci și cel profund să fie transformate.

Vom vorbi despre această stare de oboseală atât exterioară cât și interioară, a trupului ca și a sufletului, care se instalează odată cu trecerea anilor și evoluția vieții, indiferent la ce vârstă ar fi.

Deseori forțele de concentrare ale duhului nostru la rugăciune ne lipsesc. Vrem să ne rugăm, dar ne simțim

---

plifica pocăința sinceră și curată. În același timp, acestea erau și rugăciuni de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie.

prea slabi; inima noastră e sfâșiată, dar sufletul nostru ezită. Imaginați-vă un loc liniștit peste care bate o briză ușoară. Toată suprafața freamătă și nu reflectă nici cerul nici pământul; cât despre profunzimi, ele rămân calme, neatinse de acest vânt. Noi suntem deseori ca acest lac, profunzimile noastre rămân limpezi și liniștite, dar la suprafață se dezlănțuie un asemenea val, încât nu mai există nici un mijloc de a ne aduna gândurile și sentimentele. Ce vom face atunci?

Iată acest sfat primit de la părintele meu spiritual, pentru care îi sunt profund recunoscător. El m-a sfătuit ca, înainte de a merge la culcare, să fac cinci închinăciuni – nu se pune problema să le facem în camera unde ne vom ruga sau într-una specială, ci de a ne așeza în fața lui Dumnezeu și „de a ne închina Lui în duh și în adevăr” (In. 4, 24), din toată ființa noastră și a zice „Doamnel pentru rugăciunile celor ce mă iubesc, mântuiește-mă și mă ocrotește.” Apoi, îmi zicea părintele Atanasie, așează-te pe pat, nu te împotrivi duhului tău ci amintește-ți de toate persoanele ale căror chipuri apar în memoria ta, a tuturor celor care te iubesc. Noi avem, fiecare dintre noi, persoane care ne iubesc, care, aici pe pământ, cu adevărat, cu toată sinceritatea, ne vreau binele, care visează să ne vadă împliniți, să creștem la vocația desăvârșită de om și de creștin. Și de fiecare dată când memoria noastră evocă numele și imaginea uneia dintre aceste persoane, dăm slavă lui Dumnezeu pentru că efectiv există pe pământ sau în cer (dacă acea persoană a „adormit”) o persoană ca aceasta și îi cerem lui Dumnezeu să o binecuvinteze pentru dragostea sa. Antrenând astfel amintirile, fără a scormoni în memorie, lăsăm imaginile să apară liber.

Ne vor apărea atunci apropiații noștri, părinții, cei pe care i-am întâlnit de curând și care ne-au iubit cu o iubire sinceră. Apoi vor apărea, poate, sfinții apropiați inimii noastre, pe care îi cinștim în mod special. Ei vor apărea

într-o lumină nouă, lipsită de orice „obiectivitate”, căci ei au o relație personală cu noi. Nu vor face aceasta doar pentru că îi iubim, ci pentru că ne-ar fi imposibil de a face ceva dacă ei nu și-ar întoarce fața spre noi, dacă dragostea lor, grija lor față de noi nu ne-ar mișca inima... Fiecare dintre noi poate evoca pe Sfântul Ierarh Nicolae Făcătorul de minuni, Serafim de Sarov sau alți sfinți. Fiecare dintre noi poartă numele unui sfânt și se găsește legat de acest sfânt sau de această sfântă pentru totdeauna. Din momentul Botezului nostru, acest sfânt sau această sfântă se roagă pentru noi, se gândește la noi, ne înconjoară cu dragostea sa, cu o dragoste pe care noi rareori o întâlnim pe pământ. În sfârșit vor apărea încă, poate, alți sfinți, a căror viață am citit-o sau am auzit vorbindu-se despre ei, a căror icoană ne-a emoționat, care vor fi intrat în viața noastră și ar fi transformat-o oarecum...

După aceasta, să adormim. Intrăm astfel în somn însoțiți de sfinți. Iar deasupra acestei adunări a sfinților este Dumnezeu cel Viu și Maica lui Dumnezeu. Atunci se va realiza în noi cuvântul din Vechiului Testament „Eu dorm, dar inima mea veghează” (Cânt. Cânt. 5, 2), această inimă este vie. Doar conștiința mea se stinge, dar inima bate, în comuniunea dragostei cu lumea celor vii și cu lumea celor morți, pentru care nimic nu se trăiește în afara dragostei și în care toți ne iubesc cu o dragoste inepuizabilă.

Aceasta este la îndemâna întregii lumi. Rostiți: „Doamne, pentru rugăciunile celor care mă iubesc, mântuiește-mă și mă ocrotește”. A ne aminti de dragostea care a făcut posibilă viața noastră, o putem face fără prea mari eforturi. Oricare ar fi greutatea care apasă pe umerii noștri, oricare ar fi epuizarea noastră datorată oboselii sau bolii, oricât ar fi de împrăștiat duhul și starea noastră nervoasă, această modalitate de a adormi e întotdeauna posibilă.

Să ne educăm inima

Știm cu toții din experiență că odată cu trecerea anilor spiritul nostru își pierde vivacitatea sa, iar trupul slăbește. Două lucruri rămân în noi neclintite: voința și inima. „Omul ascuns al inimii” (I Petr. 3, 4) de care vorbește Apostolul rămâne viu până la sfârșit.

Să vorbim puțin mai mult despre voință. În cea mai mare parte a timpului, atunci când o evocăm, ne gândim la o forță capabilă să ne constrângă să mergem într-o anumită direcție. Ea e cea care ne împinge să acționăm în viață. În realitate, voința este un lucru mult mai complex, mai bogat și mai frumos.

Voința începe atunci când dorința noastră e orientată spre un scop precis. Oricare ar fi scopul spre care ne antrenează nevoia noastră de a ne potoli foamea sau dorința de a iubi sau manifestările inimii, el nu va înceta de a ne atrage atâta timp cât nu l-am atins încă. Dacă tânjim după el cu suficientă ardoare, voința noastră se va întări puțin câte puțin, se va face mai sigură pe ea și va ști să învingă toate obstacolele care se ridică în drumul ei.

Istoria ne prezintă exemple printre cei mari, printre cei foarte mari; viața ne arată exemple printre oamenii de condiție modestă, a căror dragoste pentru o ființă umană sau pentru familie sau pentru un anumit grup de oameni este așa de puternică încât ei ajung să-și stăpânească neliștea, frica de moarte, forța inerției, având grijă doar de a sluji persoanelor dragi, de a-și împlini datoriile față de aceștia.

Pentru a ne întări voința, nu e suficient a ne constrânge, cu ajutorul antrenamentului, să împlinim obligațiile vieții cu spirit hotărât și disciplinat. Trebuie ca și inima noastră să fie străpunsă de o dorință atât de puternică, atât de hotărâtă de a-și atinge scopul propus, încât nimeni să

nu o poată opri. Sfântul Serafim de Sarov zice că, spre deosebire de păcătosul care piere, omul poate ajunge la sfințenie cu ajutorul spiritului său de decizie. Dar spiritul de decizie nu se bazează doar pe o voință teoretică, pe cunoașterea intelectuală a ceea ce este drept. Spiritul de decizie este provocat de un elan arzător, pasional al inimii. În consecință, primul lucru pe care se cade să-l educăm este inima, cu capacitatea sa de a se dăruie în întregime, de a se deschide temeinic, de a lăsa lumina divină să pătrundă până în cele mai mici unghere pentru a vâna nu numai tenebrele cele mai întunecoase, ci și umbrele cele mai fine: „Inimă curată zidește întru mine, duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele” (Ps. 50, 12). Curat înseamnă transparent. Credinciosul trebuie să se dedice cu toate forțele sale educației inimii pentru a o face „dreaptă, bine aranjată, pregătită sufletește”.

Sfântul Teofan Zăvorâtul compară această muncă cu aceea a muzicianului care își acordează instrumentul, atent la fiecare dintre corzile sale, trecând de la una la alta pentru a ajunge la un acord perfect. Numai atunci instrumentul mânuit de o mână înzestrată va emite o muzică armonioasă.

A ne educa inima este departe de a fi un simplu fapt. În schimb, educarea spiritului este relativ ușoară. Fiecare poate să-și dezvolte calitățile sale intelectuale potrivit capacităților sale. Spiritul primește și reține tot ceea ce își lasă în el o amprentă. În această privință inima este un organ spiritual mult mai complex. Complexitatea sa provine din faptul că ea activează și se schimbă în permanență, nu în sensul că ar fi infidelă dragostei dintâi, ci în sensul că e alta de fiecare dată când trece printr-o nouă experiență. În acest sens, singura forță stabilă capabilă de a menține în inimă o armonie, o ordine perfectă, este rugăciunea care ne leagă de Dumnezeu, care este imuabil, „închizând” totul în bogății nemăsurate și nelimitate. Cum zicea Sfântul

Ioan Gură de Aur: „Dumnezeu este Ființa cea mai simplă care există”, în sensul că este integrat într-o perfectă transparență și limpezime. În El nu există acest caracter complicat, care este caracteristic omului, ci doar o bogăție inepuizabilă. El este *Cel bogat*.

Principalul obstacol în calea educării inimii este frica în fața suferinței, a durerii și a nenorocirii sufletului. Ne temem de suferință și pentru aceasta ne îngustăm inima și o învățăm. Ne temem să privim și să vedem; ne temem să auzim și să înțelegem; ne temem să vedem suferința cuiva și să înțelegem strigătul sufletului său. De asemenea, ne închidem în noi înșine. Din această cauză devenim din ce în ce mai înguști și prizonieri ai acestei închideri.

Există un magnific poem al lui Merejkovski, intitulat „Coralii”. El ne spune despre corali că sunt creaturile cele mai fragile ale mării. Ei au nevoie de protecție pentru a trăi, de aceea se înconjoară cu această materie dură numită coral. Însă ceea ce îi protejează, în cele din urmă îi și omorâ. Același lucru se întâmplă și cu omul care se apără de durere, de suferință, de groază, de frica de ceea ce i-ar putea lui cauza necazul celuilalt, boala aproapelui, moartea aproapelui, pe scurt orice groază a vieții pământești. Un astfel de om este protejat cu totul, dar, în același timp, se și află într-o moarte interioară.

Pentru a ne educa inima noastră de ființă umană ne punem cu cea mai mare acuitate următoarea întrebare: Suntem noi pregătiți să lăsăm să intre în inima noastră orice suferință? Suntem pregătiți să compătimim orice om care este în suferință, frică, frig sau foame, căruia viața i-a aplicat o grămadă de lovituri? Suntem pregătiți să-l înțelegem, fără să încercăm să aflăm dacă e vinovat sau nevinovat, întrebându-ne doar: „Acest om suferă sau nu? Suntem pregătiți să răspundem acestei suferințe cu toată compasiunea de care suntem capabili?” Chiar dacă-i dăm doar puțină libertate, această compasiune va crește, se va

lărgi și va cuprinde o cantitate tot mai mare de nenorocire a vieții pământești.

Însă aceasta ne înspăimântă și ne face să acționăm în două moduri diferite. Ori ne baricadăm în noi înșine, închidem ochii, ne astupăm urechile și nu voim să vedem ori începem să iscodim: „Acesta suferă cu siguranță! Dar cine e vinovat pentru aceasta? Suferă, fără îndoială, dar de ce trebuie să răspund eu? Nu există altă persoană care să facă aceasta? Este el omul cel mai apropiat de mine sau sunt eu omul cel mai apropiat de el? Nu există cineva care să-i fie mai apropiat decât îi sunt eu?”

Un alt procedeu ce se pune în lucrare pentru a ne proteja de violența durerii, de sfâșierea sufletului, este starea de mânie. Este mult mai ușor să ne înfuriem contra minciunii ce domnește pe pământ, contra responsabilităților suferinței care ne cer compasiunea pe care refuzăm să o dăm. A suferi este o stare pasivă; a suferi semnifică a se dăruia și, cum se zice în Evanghelie, a permite altora să facă din noi ceea ce vor. A te mânia este ușor; în mânie există o activitate, există o forță trecătoare. În cea mai mare parte a timpului trăim mânia ca o reacție virilă la răul din lume. Prin aceasta ne privăm de orice participare la această stare a sufletului, la această atitudine față de lume și inevitabilele sale dureri, pe care le găsim în Hristos și în Dumnezeu.

Toată această suferință pe care o întâlnim aici pe pământ, Hristos a asumat-o cu o dragoste curată și desăvârșită, cu o iubire sfâșietoare. Și când această suferință s-a manifestat în ură, într-o ură nemăsurată, El s-a împovărat cu această suferință așa cum Îl vedem în zilele Patimilor, în Răstignirea pe Golgota, în moartea și coborârea Lui la Iad.

Să purtăm suferința celuiilalt până la casa Tatălui

Dacă vrem să devenim ucenicii lui Hristos, trebuie să-L imităm pe Hristos în maniera Lui de a aborda suferința oricărui om, a întregii creaturi și, asemenea Lui, să privim această suferință cu o conștiință trează și s-o lăsăm să pătrundă profund în inima noastră. Vorbind, e adevărat de rugăciune și nu de suferință, Sfântul Teofan Zăvorâtul spune că trebuie să lăsăm ca aceasta să ne străpungă inima, ca un pumnal... Da, să lăsăm ca suferința aproapelui nostru să ne străpungă inima ca un pumnal, ca sângele să ne curgă, ca durerea să ne sfredească și mai ales ca durerea să nu fie protejată! Numai atunci compasiunea noastră va putea fi creatoare și va deveni o participare la durerea celuiilalt, ajutându-l să-și poarte crucea. Hristos a luat asupra Sa oroarea lumii care l-a renegat pe Dumnezeu, S-a încărcat cu aceasta și a purtat-o pe umerii Săi. Umerii Săi nu au cedat și-a ajuns pe Cruce.

Noi suntem chemați a fi ai lui Hristos. Fiecare dintre noi trebuie să înfrunte frica în fața suferinței, suferința noastră, nu numai cea a celuiilalt. Este frica de a ne zice că durerea ne va străpunge sufletul dacă ne dăruim ei, dacă ne deschidem ochii și urechile, dacă facem apel la conștiința noastră. Participarea noastră la viața lumii, la viața omului și la viața lui Hristos, începe din momentul în care zicem: „Da! Așa să fie”. Căci atunci când e vorba de lume, de un om izolat sau un grup de oameni greu încercați, a-l asuma pe celălalt înseamnă a-i purta suferința pe umeri după modelul lui Hristos și a purta pe acest om până la casa Tatălui.

Aceasta înseamnă, de asemenea, că omul pe care îl purtăm pe umeri va fi în realitate o Cruce și că această Cruce va trebui s-o ducem până pe Golgota. Aceasta se realizează doar dacă ne lăsăm răstigniți pe ea, răstigniți fără

mânie, fără a ne închide în noi înșine, ci dăruindu-ne pe noi înșine până la capăt, încât să putem zice: „Iartă-l Părinte, că nu știe ce face”.

Aceasta este sarcina care se cere a fi împlinită de fiecare dintre noi. Ea începe prin lucruri mici: a învăța să vedem și să auzim durerile reale din jurul nostru, care rănesc inima aproapelui. Se zice că sarcina suferinței purtată în doi devine de două ori mai ușoară. Căci, în fond, numai suferința aproapelui nu există, pentru că noi nu putem fi străini unii față de alții. Îmi amintesc de faptul că odată îmi căutam locul la masă la mănăstirea Sfânta Treime și un călugăr mi-a zis: „Așezați-vă unde doriți”. I-am răspuns: „Nu vreau să iau locul vreunui frate”. El m-a privit uluit, fără a înțelege cum ar fi posibil acest lucru și mi-a zis: „Dar aici nu există alții, aici toți suntem noi!”

Se spune că un călugăr tânăr se ruga lui Dumnezeu să-i deschidă ochii pentru a vedea suferința oricărui om pe care îl va întâlni, pentru a fi capabil să-i vină în ajutor. Când Domnul i-a împlinit rugăciunea, el a rămas dezamăgit, pentru că vedea doar răul din lume, iar din cauza imaturității sale duhovnicești, acest rău îl umplea de groază și simțea dezgust față de oameni, ocolindu-i. Într-o zi a sosit la mănăstire un om care a cerut să vorbească cu părintele stareț. Tânărul călugăr văzând starea de decădere a celui-lalt, i-a zis: „Cum îndrăznești, așa cum ești, să te prezinți în fața părintelui stareț? Căci tu îl înjosești cu prezența ta!” Bărbatul a plecat. Starețul și-a chemat ucenicul și l-a întrebat dacă nu a venit la el un anumit om. „– Ba da, a zis călugărul. – Și de ce nu este aici? – Eu l-am izgonit...” Starețul l-a privit și i-a zis: „Nu te gândești că aceasta a fost poate ultima șansă pentru tine?” Tânărul călugăr, cuprins de frică, i-a cerut starețului să se roage lui Dumnezeu să-și primească înapoi acest dar al „vederii cu duhul” pe care i-l dăruise. Dar starețul i-a zis: „Nu, căci Dumnezeu nu-și ia darul înapoi. Dar eu Îl voi ruga ca atunci când tu vei vedea

răul din om, tu să-l trăiești ca și cum ar fi al tău, pentru ca tu și el să fiți membrele unicului trup care este umanitatea...” Mai departe se povestește cum acest tânăr călugăr, în cursul călătoriilor sale pe care le făcea pentru a ajuta lumea, a ajuns la o casă unde a cerut adăpost sau, mai precis, a cerut să-l lase să intre și să-i dea un colțișor unde să se poată ruga. Nu cerea loc de dormit, ci numai un locușor pentru a-și face rugăciunile. Stăpânul casei a rămas foarte surprins și în timp ce oaspetele său retras într-un colț a început să se roage, a început să tragă cu urechea. Era un om rău, încărcat de multe păcate. Deodată auzi pe călugăr rugându-se cu lacrimi și mărturisind în fața lui Dumnezeu toate păcatele comise de stăpânul casei, ca și cum le-ar fi comis el. Simțirea lui se umplu de groază și începu a se căi și a plânge. Când tânărul călugăr a terminat mărturisirea, omul era deja vindecat.

Rugăciunea în dragostea răstignită

Trebuie să știm cum să ajungem în starea în care inima noastră și cea a lui Dumnezeu să bată la unison, într-un acord armonios între noi și Dumnezeul căruia ne mărturisim. La fiecare Liturghie spunem: „*Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl pe Fiul și pe Sfântul Dub, Treimea cea de o ființă și nedespărțită*”, apoi rostim „Crezul”. Nu arată aceasta oare că a mărturisi pe acest Dumnezeu al dragostei, rămânând departe însă de dragostea răstignită, descoperită prin Hristos, este o minciună? Și dacă nu putem să ne comportăm unii față de alții – nu numai în această biserică în care stăm alături – așa cum Domnul se comportă față de noi, în mărturisirea noastră de credință într-un Dumnezeu care este dragoste, nu suntem noi mincinoși? Iată un lucru foarte, foarte înfricoșător.

Angajându-ne pe această cale, trebuie să învățăm să ne rugăm fără ajutorul unei cărți de rugăciuni. Nu vorbim de citirea rugăciunilor sau de cântarea lor, ci de a trăi în ele și prin ele, de a avea experiența rugăciunii. Principalul lucru este să învățăm, cu ajutorul lor, cum să stăm în fața lui Dumnezeu, cum să-L rugăm pe Dumnezeu. Teofan Zăvorâtul ne spune că, în fiecare rugăciune, e cuprinsă experiența sfântului care a compus-o. Această rugăciune n-a fost nicidecum redactată la o masă de lucru; ea a fost smulsă din suflet ca un strigăt. După ani mulți de lupte și creștere duhovnicească lentă, această rugăciune s-a scurs din inimă asemenea sângelui. În ea se găsește viața acestui părinte, experiența întâlnirii și trăirii sale cu Dumnezeu, experiența lui de rugăciune, de viață, pocăința și bucuria sa. Desigur, este imposibil a ne împărtăși deplin de fiecare din rugăciunile tipărite în carte. Însă putem întotdeauna să găsim, în fiecare rugăciune, câteva cuvinte cu care să ne simțim într-o legătură, într-o apropiere profundă. Prin fiecare rugăciune, noi putem învăța ceea ce sfântul respectiv știa despre Dumnezeu și despre om, despre pocăință și bucuria mântuirii.

Oricare ar fi dispoziția noastră, este esențial a citi aceste rugăciuni nu „din datorie”, căci ele nu sunt necesare lui Dumnezeu, mai ales dacă sunt pronunțate doar de pe „vârful buzelor”. E important a face o lectură atentă, a le citi așa cum se ascultă muzica, din toată ființa, pătrunzând nu numai sunetul, ci și sufletul autorului. Iar din sufletul său e posibil să descoperim un lucru mare și profund pe care el l-a știut înțelege și exprima în frumusețe. Citind aceste rugăciuni în fața lui Dumnezeu, intercalând între ele anumite momente de meditație, unindu-ne cu duhul care le-a inspirat, putem să ne punem sufletul în acord cu ele (amintiți-vă de imaginea pe care v-a dat-o Sfântul Teofan Zăvorâtul). După ce ne-am pus sufletul în armonie cu învățăturile, exemplul și inspirația pe care ni le transmite ru-

găciunea unui anumit sfânt, noi trebuie să-i vorbim lui Dumnezeu cu propriile noastre cuvinte. Și, mai ales, să nu sperăm că ele ne vor aduce la nivelul de perfecțiune a rugăciunii sfinților. Totuși, putem strânge câteva firimituri care ne vor permite să vorbim noi înșine cu Dumnezeu sub inspirația a ceea ce, la un moment dat, am putut înțelege sau am citit.

O rugăciune scurtă ne poate aduce un ajutor foarte prețios: „Dumnezeul meu, miluiește-mă pe mine păcătosul”, zice vameșul (Lc. 18, 13). O astfel de rugăciune este eficientă, ea spune totul. Expresia „miluiește-mă” nu se reduce la expresia unei simple amabilități sau a unei afecțiuni înduioșătoare. Ea desemnează în egală măsură și dragostea. Când îi zicem unui om: „Mi-e milă de tine”, gândim: „îmi ești drag!” Cuvintele „Dumnezeu”, „Domn” îl mărturisesc pe Acela care este Dumnezeu pentru noi. El este Stăpânul vieții noastre. El nu este stăpân pentru că deține toată puterea asupra noastră, ci pentru că noi L-am ales Domnul nostru, Stăpânul vieții noastre și toate gândurile Sale, tot ceea ce cuprinde inima Sa și voința Sa trebuie să se scurgă în gândirea noastră, în inima și voința noastră. Dacă ne adresăm lui Dumnezeu zicând: „*Dumnezeul meu, miluiește-mă pe mine păcătosul!*”, este ca și cum I-am zice: „Doamne eu nu am nici un merit; eu nu te pot „mitui” cu nimic, nu mă pot mândri cu nici un merit, dar pentru dragostea Ta, iartă-mă. Dă-mi timp pentru pocăință! Dă-mi putere pentru a mă pocăi! Dă-mi condiții favorabile pentru a putea crește la măsura desăvârșită a stării lui Hristos” (Ef. 4, 13), cum zice Sfântul Apostol Pavel. Dă-mi putere pentru a împlini toate poruncile Tale, dă-mi delicatețea necesară cunoașterii voii Tale! Vindecă-mă, fă din mine un om integru, pentru dragostea Ta. Luminează-mă pentru ca să fiu demn a mă numi membru al Trupului lui Hristos, parte din Trupul Său, prezență a Persoanei Sale pe pământ...”

Totdeauna există o posibilitate de a găsi alte rugăciuni, dar una mai scurtă ca aceasta nu vom găsi. Totul e simplu! Simplu și, în același timp, dificil. Dificil să ne deschidem inima și să acceptăm să fim fără apărare, să devenim vulnerabili. Dificil a ne dăruí lui Dumnezeu și oamenilor, a ne dăruí deseori cu frică și cutremur, dar cu curajul că știm că totul este posibil prin Cel care ne întărește, Domnul Iisus Hristos (Fil. 4, 13), fără a uita un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel: „Puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune” (2 Cor. 12, 3). Oricare ar fi slăbiciunea ta, deschide-te numai, lasă suflarea de viață să intre în tine, să te umfle ca pe o pânză de corabie, și această suflare de viață să te împingă foarte departe, spre limanul final, Împărăția lui Dumnezeu.

Dar există o singură cale: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (In. 14, 6), zice Domnul. Contemplându-L, unindu-ne desăvârșit cu El, noi putem deveni om. Acest lucru e admirabil, căci *omul este foarte mare dacă modelul său este Fiul lui Dumnezeu Întrupat.*

BUCURIA POCĂINȚEI

*Să nu ne lăsăm surprinși de moarte*⁸⁸

Postul este perioada în care trebuie încă o dată, cu o privire clară și cu puteri înnoite, să medităm asupra vieții și asupra noastră. Asupra vieții, așa cum a conceput-o Dumnezeu pentru noi și asupra noastră, cei care suntem artizanii acestei vieți. Pocăința constă în a măsura distanța dintre ceea ce Dumnezeu a conceput și ceea ce noi am realizat; între ceea ce ne-a fost dat și ceea ce am folosit sau nu, de care ne-am achitat sau nu. O asemenea meditație nu trebuie făcută doar o singură dată în viață. Deseori noi o amânăm până în ceasul morții sau până când ne îmbolnăvim și descoperim brusc că suntem incurabili sau ne găsim în pericol de moarte. Atunci, confrunțați cu frica, cu moartea, cu pericolul, luăm deodată în serios și viața, și pe noi înșine, și anturajul nostru, și pe Dumnezeu.

Viața încetează a mai fi un joc pentru noi. Încetăm a trăi ca și cum am scrie o ciornă care foarte târziu – o, foarte, foarte târziu! căci ni se pare că avem un astfel de timp în fața noastră – va fi transcrisă ca un text definitiv. Ori acest plan nu se va realiza niciodată, pentru că bătrânețea, ramolirea trupului, moleșirea sufletului, moartea subită și împrejurările vieții apasă asupra noastră fără a striga „Păzește-te!” sau „Ai grijă!” și nu ne mai lasă nici o posibilitate de a acționa.

---

⁸⁸ Predică din timpul Postului Nașterii Domnului, din 31 decembrie 1983 (ruși sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi).

Este foarte înspăimântător să ne gândim că ceasul ne poate suna și va fi prea târziu. În „Frații Karamazov”, Dostoievski a consacrat un mic capitol infernului: pentru el, iadul este momentul în care omul zice: *Prea târziu!* Eu am trecut pe lângă toate...; unicul lucru necesar, unicul lucru *pentru care* viața merita trăită, *prin care* ea merita a fi trăită, nu-mi mai este acum la îndemână. Nimeni de acum înainte nu mai are nevoie de mine. A existat un timp când puteam iubi cu o dragoste chibzuită, creatoare, cu toată inima mea; în acest moment, aceasta îmi este interzisă. Am intrat în veșnicie unde toată dragostea vine de la Dumnezeu. Dragostea mea de mine însumi nu mai este acum utilă nimănui. Când eram pe pământ, mulți erau cei care aveau nevoie de această dragoste, care aveau nevoie să le acord puțină atenție, să știu să-i apreciez, să îndrept spre ei o privire atentă, capabilă să pătrundă ființa lor profundă; să-i pot asculta, să-mi aplec urechea nu la cuvintele sau la sunetele goale, ci la ceea ce se ascunde în spatele cuvintelor: un strigăt, lacrimi, bucuria sau teama unui suflet viu în fața propriei sale vieți...

Tabloul lui Dostoievski, zugrăvit aici, este real: ceasul va suna și nu va mai fi timp; *ceasul va suna și va fi prea târziu pentru a compătimi, pentru a iubi* cu o iubire creatoare, activă... Dragostea noastră, dorința de a crea, gândurile și cuvintele noastre, nu vor mai fi utile nimănui, căci vom sta cu toții în fața dragostei lui Dumnezeu, a înțelepciunii Sale, în fața adevărului lui Dumnezeu și a Judecății Sale.

Iată de ce, an de an, ne adunăm aici pentru o scurtă ajunare de o zi⁸⁹, pentru o scurtă perioadă în care toate ne

---

⁸⁹ Aceste predici erau rostite în anumite zile dedicate pregătirii pentru Sfintele Taine ale Spovedaniei și Împărtășirii. Erău rânduite zile speciale de ajunare în care credincioșii mergeau la biserică zi de zi timp de o săptămână (sau cel puțin două-trei zile pe săptămână), participând la Sfintele Slujbe. În practica parohiei părintelui Antonie, o zi de ajunare

spun: „Revino-ți! Trezește-te înainte de a fi prea târziu; trăiește atâta timp cât e posibil, cât timpul nu se oprește încă și îți este dat pentru lucra cu folos!” Mântuitorul ne zice: „Mergeți cât mai este zi; dacă va veni întunericul, va fi prea târziu pentru a înainta, nu va mai fi unde să mergem, nu va mai fi nici drum, nici căi de acces...”.

Noi avem încă timp în fața noastră. Cât? Nu știm. În acest moment suntem aici, plini de viață, fie chiar spre sfârșitul vieții noastre, dar încă în viață. Totuși, la un moment dat unul dintre noi poate fi surprins de moarte și va apărea în fața lui Dumnezeu. În acest sens, moartea ne amintește că trebuie să ne grăbim să trăim cu toată profunzimea de care suntem capabili. Trebuie să adoptăm un mod de viață care să țină cont de numărul anilor noștri, de starea noastră de maturitate, de condițiile noastre de viață.

Un poet francez a zis și parafrizez: „Într-un tânăr arde un foc, într-un bătrân strălucește o lumină”.⁹⁰ Atâta timp cât flacăra arde, trebuie să știm să ardem, dar când timpul pentru ardere trece, trebuie să știm să fim lumină. Există un timp al vieții în care trebuie să fim energie și există un timp al vieții în care trebuie să fim tăcere. Fiecare dintre noi trebuie să se întrebe asupra stadiului vieții în care se găsește și asupra capacității sale de a trece de la forța creatoare la lumina contemplativă. Această lumină este deseori mult mai necesară oamenilor decât activitatea noastră; lumina este necesară ca și tăcerea și seninătatea. La fel este și această înțelegere dincolo de cuvinte de care nu putem face dovadă decât dacă noi înșine nu suntem liniștiți interior, nicidecum înțepeniți în inerție, ci purtători ai unei profunde seninătăți interioare.

---

era dedicată discuțiilor duhovnicești, însoțite de meditații și de rugăciuni. Ziua se termina cu așa-numita „spovedanie colectivă”.

⁹⁰ „Se vede flacăra din ochii tinerilor. Dar în ochiul bătrânului se vede o lumină” (Victor Hugo, „*Booș adormit*”)

Părinții Bisericii ne sfătuiesc să păstrăm cu rigoare amintirea morții, cu condiția de a nu face din aceasta o „sperietoare”, ci de a vedea în ea o chemare, o avertizare că trebuie să trăim în toată profunzimea vieții, atâta vreme cât ea există aici; de a trăi, de fapt, nu la suprafață, ci în profunzime. *Doar moartea ne poate da măsura a ceea ce trebuie să fie viața.* Doar cel care este pregătit să-și dăruiască viața lui Dumnezeu, adevărului interior, aproapelui său, va putea trăi cu toată puterea sufletului său. Cel care nu este pregătit să plătească pentru a fi în adevăr, în statornicie, cu întreaga lui viață, nu va trăi niciodată în deplinătatea forței sale. El va fi reținut totdeauna de frica de a muri, de a suferi, de a se aventura dincolo de ceea ce este pregătit el să dea...

Iată de ce este important să nu ne resemnăm în fața morții, ci să legăm cu ea o relație nouă. Sfântul Apostol Pavel zicea că pentru el „viața este Hristos și moartea un câștig” (Filip. 1, 21). El adaugă că nu cunoaște doar pe Hristos cel Înviat, învingător al morții, ci și pe Hristos cel răstignit. La rândul nostru, trebuie să gustăm aici pe pă-mânt atât biruința vieții pe care ne-o dă Hristos cel Înviat și biruitor al morții, cât și drumul Crucii lui Hristos. Iar acest drum al Crucii înseamnă a fi pregătit să-ți dai viața, să primești moartea în numele a ceea ce este sfânt, a tot ceea ce este îmbrăcat de importanță și măreție.

Noi reflectăm rar la aceste lucruri. Anii trec: în tinerețe moartea ne apare foarte, foarte îndepărtată, ireală; alții mor, cei bătrâni, nu noi! În timp de război și tinerii mor, dar procesul morții lor nu e gradual; moartea nu progresează în ei, nici nu îi subjugă zi de zi; ea survine ca un hoț, atât de repede și atât de tragic. Ea este încărcată de atâtea suferințe, de atâtea nenorociri, de atâtea teroare, pentru cei peste care se lasă...

Noi însă continuăm să avansăm cu pași repezi spre această moarte; mai devreme sau mai târziu, ea ne va sece-

ra. Trebuie să ne ridicăm duhul spre înălțime, astfel încât moartea să înceteze a mai fi pentru noi cauza fricii, ci să se transforme într-o poartă deschisă spre viața veșnică și bi-ruitoare a lui Dumnezeu.

*Cel care l-a văzut pe fratele său,
acela L-a văzut pe Dumnezeu*

Iată de ce a vorbi despre moarte sau a vorbi despre viață este același lucru. A vorbi de moarte este a zice că viața trebuie să aibă maximul său de intensitate în toate aspectele pe care le oferă: în activitatea creatoare sau în tăcere, în aprofundarea de sine sau în deschiderea spre exterior. Fiecărui îi este adresată întrebarea: în cursul vieții pe care am trăit-o, fie ea scurtă sau lungă, am arătat că sunt om, pur și simplu om? Am arătat că sunt creștin? Eu mi-am zis om, eu mi-am zis creștin, dar e adevărat?... Unul dintre primii Părinți ai Bisericii, Sfântul Irineu de Lyon, zice că omul e chemat să fie strălucirea slavei lui Dumnezeu.⁹¹ Un om adevărat trebuie să aibă o astfel de înfățișare, încât cei care îl privesc să vadă în el strălucirea vieții creștine veșnice; el ar trebui să fie o revelație a lui Dumnezeu. Unul dintre Părinții pustiei zicea: „*Cel care l-a văzut pe fratele său, acela l-a văzut pe Dumnezeu!*” Este adevărat? Putem spune că oricare dintre noi văzând primul trecător, ne-am opri privirea asupra lui și ne-am întreba: Cine poate fi? Ce există în acest om ce n-am văzut niciodată? În el arde o lumină pe care nicicând n-am întâlnit-o pe pământ; în el simt o bună-tate și o smerenie infinită, un devotament deosebit... Suntem chemați să ne descoperim astfel pentru ca, întâlnindu-se, oamenii să poată face experiența strălucirii slavei divine, pentru ca ei să poată percepe chipul divin, nu făcut de mâna omului, nu în trăsăturile fizice, ci ceea ce se transmi-

---

⁹¹ „Omul este slava lui Dumnezeu”, *Adversus Haeresis*.

te de la suflet la suflet, deși o imagine imperfectă, totuși radiind încă de acum de frumusețea nestricăcioasă a lumii veșnice și chiar a lui Dumnezeu Însuși.

Numai așa va fi posibil să ne numim oameni; nicidecum o simplă ființă creată, dependentă de zoologie, ci un om așa cum l-a voit Dumnezeu când l-a creat după chipul Său, un chip plin de viață și de dinamism, pe care observându-l, îl putem înțelege ca pe o reflecție divină, prin care omul se simte mutat de pe pământ la cer și din timp în eternitate, o imagine a omului care l-a întâlnit pe acest Dumnezeu, pe care sufletul său L-a căutat, un Dumnezeu spre care sufletul său a aspirat.

Ne zicem creștini: „Sunt creștin”. Așa se numeau martirii primilor secole ale Creștinismului. Aceste cuvinte le pronunțau mărturisind că Dumnezeu și Hristos le era mai drag decât viața și prin aceste cuvinte ei se dădeau insultelor, torturii și morții. Aceste cuvinte hotărau destinul lor. La Antiohia, ucenicii Mântuitorului au primit pentru prima dată numele de creștini (Fapte 11, 26), nu numai din cauza apartenenței lor la noua „sectă” abia cunoscută și dornică de a atrage atenția asupra ei, ci mai ales pentru că oamenii recunoșteau în ei pe ucenicii lui Hristos. În cursul primelor două secole, numeroși scriitori creștini se adresau păgânilor pentru a încerca să-i facă să înțeleagă ce era un creștin. Tertulian scria că cei ce trăiau în vecinătatea unei familii creștine sau a unei comunități creștine ale cărei proporții erau reduse în acea epocă, își ziceau: „*Iată cum se iubesc creștinii!*” O dragoste emoționantă, plină de gingășie și seninătate, animată de un spirit creator, astfel era dragostea din interiorul unei familii, dintre două familii sau dintre două comunități. Această dragoste era semnul caracteristic al creștinilor din acele timpuri.

În zilele noastre nu mai este posibil nici măcar a zice aceasta. Dragostea nu se mai vede în sânul unei familii; nici chiar într-o comunitate cât se poate de mică nu se mai

poate vedea un asemenea atașament. Există și o dragoste ce rezistă, în ciuda tuturor piedicilor, acesta fiind acel sentiment comun, obișnuit, răspândit chiar și la necredincioși și la păgâni, o dragoste care merge de la sine, vitală, dependentă de natură. Însă noi suntem foarte departe de acea dragoste care se naște din miracolul regenerării noastre de către Duhul Sfânt sălășluit în noi.

Iată încă un subiect de meditație. E o grozăvie dacă ne gândim că nimeni n-ar putea ști că suntem creștini dacă nu trâmbițăm acest lucru, iar când facem aceasta, trezim o adevărată uimire: *Creștin? Este cu adevărat... creștin?* La ce ne folosește să fim creștini, dacă nu ne deosebim prin nimic față de alții? Nici absența fricii în fața suferinței, bolii, pericolului sau morții; nici lipsa lăcomiei față de ceea ce putem primi sau smulge de la viață – astfel zis, de la aproapele nostru – punându-i în joc sufletul, trupul sau bunurile materiale; nici dragostea, cu alte cuvinte refuzul răcelii, al indiferenței, al uitării sau al unei relații de-a dreptul ostilă sau chiar otrăvită de o ură îndărătnică și dureroasă...

Aceasta este problema pe care nici unul dintre noi nu o poate evita. Eu nu pot să mă numesc om în sensul deplin al acestui termen: aparțin țărâni, pământului, dar nu aparțin lumii divine. Scânteii din această lume pot să țâșnească în mine; ele mă pătrund ca o stea căzătoare pe bolta cerească – un moment întunericul meu se luminează, dintr-un moment într-altul se va putea sesiza poate un pic de lumină și în întuneric va țâșni o sclipire de care nu se va mai îndoi existența... Eu nu mă pot numi creștin pentru că dragostea care este în mine nu este pe măsura dragostei divine, a celui fel de dragoste pe care ne-a recomandat-o Domnul: „Cel care iubește păzește poruncile mele” (In. 14, 21). Dar noi trecem pe lângă porunci. Nu există dragoste mai mare decât aceea de a-și da viața pentru prietenii săi (Ioan 15, 13). Vorbind despre Hristos, Apostolul Pavel scrie că abia s-ar găsi un

om pregătit să moară pentru un prieten, în timp ce Hristos a murit pentru noi în timpul când noi Îi eram dușmani sau străini... (Rom. 5, 7-8). El n-a murit numai pentru cei ce L-au cunoscut, care au fost ucenicii Săi, demni sau nedemni, ci a murit și pentru cei ce L-au condamnat pe nedrept și pentru cei ce L-au răstignit fizic, pironindu-L pe Cruce: „Iartă-i, Părinte, căci nu știu ce fac”... (Lc. 23, 34)

Fiecare dintre noi trebuie să-și pună în mod constant întrebarea: *„Sunt eu creștin? Poate oare cineva prin mine să recunoască chipul lui Hristos, să simtă dragostea lui Hristos în bătăile inimii mele, să cunoască înțelepciunea și dreptatea lui Dumnezeu în faptele mele, în modul meu de mă comporta în viață față de fiecare om, față de Dumnezeu?”*

Apostolul Pavel spune că prima dată va veni moartea și după ea judecata (II Cor. 5, 10). Da! Moartea va veni și fiecare dintre noi curând sau mai târziu – nimeni nu poate ști când – va apărea în fața Judecății lui Dumnezeu. Hristos va adresa și cuvinte aspre: judecata va fi nemiloasă față de cei ce n-au avut milă, față de cei ce n-au iertat, care n-au fost generoși și față de cei ce au avut o inimă de piatră. Nu zicem prin asta că Dumnezeu se va arăta mai nemilos și lipsit de inimă decât noi, căci mântuirea înseamnă a ne scufunda în curentul dragostei divine, a uni prin dragoste cu Dragostea. Ori dacă această dragoste nu ne apără, dacă suntem privați de capacitatea de a iubi, de a ne deschide, dacă inima noastră nu dorește nici chiar să iubească, atunci singuri ieșim în afara Dragostei.

Ne vom trezi și, după cuvântul lui Dostoievski, vom descoperi că *unicul sens al vieții era dragostea* și că întreaga noastră viață ne-am privat-o de sens, am jefuit-o noi înșine și astfel ne găsim complet dezbrăcați, fără a avea capacitatea de a umple această lipsă pe care numai Domnul o poate realiza.

Judecata lui Dumnezeu nu se reduce la măsurarea virtuților noastre sau la aprecierea abaterilor noastre în ceea ce nu descoperă credința. Gândiți-vă la textul Evangheliei pe care îl citim la intrarea în Postul Mare: parabola cu oile și caprele (Mt. 25, 31-46). Toate întrebările care ne vor fi adresate se reduc la o unică întrebare: *Cât timp ai trăit pe pământ, inima ta a fost de piatră sau de carne vie?* Ai hrănit pe cel înfometat, ai încălzit pe cel căruia îi era frig, ai îmbrăcat pe cel gol, ai vizitat pe condamnatul renegat de către toți, ai dovedit compasiune sau, din contră, ai rămas închis în indiferență, în aroganță, în autosuficiență, ca și bogatul care trăia în petreceri, în timp ce, în fața porții sale Lazăr murea de foame și de frig? (Lc. 16, 19-31). Aceasta este unica întrebare care ne va fi adresată: *ai avut inimă de om sau în locul inimii ai avut o piatră?* Dacă ai fi avut în tine o dragoste omenească, aceasta ar fi putut înflori pe măsura dragostei divine. Dar în lipsa dragostei umane, cu ce s-ar putea uni dragostea divină?

Nu ajută cu nimic să ne sustragem acestei judecăți pronunțate asupra noastră și să zicem: „Vedeți... eu iubesc oamenii!” Pe toți oamenii, atunci când sunt departe, îi iubim. Un scriitor zugrăvește caracterul unuia dintre eroii săi astfel⁹²: „El iubea umanitatea în așa măsură încât mergea până la a urî pe fiecare persoană în parte, pentru că ea desfigura în ochii săi imaginea perfectă dată de această umanitate. El iubea o umanitate abstractă, ireală. Cât privește omul concret sau mulțimea concretă, el nu o putea suporta. La oamenii reali el vedea urâtenia, visând la o frumusețe perfectă care nu există, care n-a existat și nu va exista niciodată înainte de a doua Venire”.

Dragostea noastră față de oameni nu este oare de același soi? Oamenii pe care îi iubim sunt foarte puțini și nu putem să-i iubim fără să cugetăm mult înainte, fără să

---

⁹² E vorba de Dostoievski și de eroul său Ivan Karamazov.

le punem condiții. Nu încetăm a ne disputa sentimentele, care sfârșesc prin a se răci, iar noi ne întoarcem atenția spre alții. Apostolul Pavel ne zice: „Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos...” (Gal. 6, 2) Aceste sarcini nu sunt numai nefericirile vieții personale, ci și grija unei alte persoane. Putem să purtăm greutatea ostentelii aproapelui, a unei boli de scurtă durată, a unei dispute fără sfârșit. Dar este de temut să vezi că suferința se prelungește, că boala este fără de sfârșit, că nevoile sunt nelimitate. Și, iată că, după un scurt răstimp în care ne-a plăcut această persoană și am înconjurat-o cu atenție și ne-am dat silința pentru ea, sentimentele noastre față de ea se răcesc. Nu vom vedea niciodată oare sfârșitul bolii sale, a nevoilor sale, a durerii sale? Este timpul să se vindecă! Este timpul să se pună în mișcare, să-și reia activitatea! Trebuie oare să mă ocup eu toată viața de această persoană? Dar și Dumnezeu se ocupă de noi toată viața noastră, fie ea de câteva decenii. Atâta timp cât durează viața noastră, El are răbdare, El așteaptă, El speră. Și în tot acest timp, da, în tot acest timp, El se străduiește să ne ajute...

Nefericirea nu este aceea de-a iubi puțin, de a nu fi capabili să iubim un număr mare de oameni, de a avea o inimă strâmtă. Apostolul Pavel zice: „Inima voastră s-a îngustat” (1, 2 Cor. 6, 12). Nefericirea este a vedea cum dragostea noastră pentru cei pe care noi îi numim dragi, este jalnică, clătinată de nerăbdare, dezbrăcată de tandrețe, nesăbuită...

Trebuie să reflectăm la relația noastră cu membrii anturajului nostru și să ne întrebăm: Ce fel de dragoste am față de ei? O dragoste de bucurie sau o dragoste din interes? Se poate întâmpla ca dragostea noastră să înăbușe o persoană și să fie resimțită de aceasta nu ca libertate, ci ca o stare de sclavie. Persoana poate să geamă sub greutatea a ceea ce noi numim „dragoste”, în timp ce noi „știm” mai bine decât ea de unde vine fericirea

sa, care sunt nevoile sale sau care este bucuria sa, în timp ce noi îi luăm cea mai mică urmă de libertate, de creativitate, pentru că noi înșine vrem să-i conducem viața, pentru a-i „îmbunătăți” starea de spirit.

Să conștientizăm groaza păcatului

Când ne gândim la pocăință, în fața noastră se prezintă, în mod constant, un tablou sumbru evocând durerea profundă, strângerea de inimă, lacrimile, sentimentul de mâhnire în fața trecutului nostru atât de întunecat și nedemn – nedemn față de Dumnezeu, față de noi înșine, față de această lume care ne este propusă. Ori, aceasta nu constituie decât un aspect al pocăinței sau, mai precis, nu constituie decât un scurt moment al pocăinței. Pocăința trebuie să se împlinească în bucurie și în fapte vitejești, optimiste. Dacă nu, ea va fi fără efect și ceea ce ar fi putut fi rațiunea sa de a exista se transformă într-o remușcare sterilă care, de cele mai multe ori, omoară forța vitală a omului în loc s-o trezească și să o reînnoiască.

După ce ne-am făcut un examen de conștiință aprofundat și am meditat mult timp la Evanghelie și la căile lui Dumnezeu, ne găsim în fața păcatului nostru, a infidelității noastre față de cea mai înaltă vocație, cu o durere acută și un sentiment de rușine care vin inevitabil să ne sfâșie inima. Avem rușinea profundă de a ne simți atât de îndepărtați de ceea ce am fi putut fi și atât de diferiți de planul pe care Dumnezeu l-a avut cu noi atunci când ne-a creat. Acest sentiment nu trebuie să fie decât un impuls pentru a ne schimba viața. Nu trebuie să ne oprim la trecut, să exploatăm nemilos părțile întunecoase ale vieții noastre, gândurile și mișcările inimii noastre, la fel și dorințele, comportamentul și relațiile noastre cu aproapele.

Privirea pe care noi o purtăm asupra noastră înșine trebuie să fie lucidă și severă, la fel ca și cea a medicului

care examinează un bolnav sau ca și privirea noastră în timp ce mergem noaptea pe un drum, fiind atenți să nu ne rătăcim sau să cădem. Trebuie să fie descoperit și trebuie să fie spus cu toată sinceritatea tot ceea ce este accesibil privirii noastre. Trebuie să bem rușinea până la fund, să primim durerea până în punctul cel mai intens și să nu căutăm să ne scuzăm pentru a face durerea mai puțin aspră și de a nu fi măcinați de rușine. Ne vom putea smulge din ceea ce trezește în noi rușinea numai prin experiența josniciei noastre, cu toată forța de care suntem capabili.

Dacă încercăm să diminuăm, oricât de puțin, imaginea stării noastre de păcătoșenie și să facem ticăloșia noastră mai plăcută – este ceea ce repetăm despre noi înșine „Sunt păcătos ca toată lumea” sau „Cum aș putea eu face altceva?” – și dacă încercăm să înăbușim această durere din interiorul nostru, atunci nu ne vom putea pocăi. Căci numai conștientizând groaza și forța distrugătoare a păcatului și rușinea de a nu fi vrednici de noi înșine, ca să nu mai vorbim de alții sau de Dumnezeu, numai așa vom putea găsi puterea de a ne smulge din această sclavie. Fără aceasta suportăm bine starea noastră și nu există nimic de făcut pentru a ne elibera din legăturile noastre.

Iată ceea ce ne face să fim diferiți de sfinți, de la Sfinții Apostoli până la eroii credinței noastre. Știm cum ei au trăit. Ei și-au impus să bea până la fund paharul rușinii de sine și și-au lăsat inima, conștiința și persoana lor să fie în întregime străpunse de durerea pe care o provoacă în ei imaginea pe care și-o făceau despre ei. Atunci când se realizează o astfel de conștientizare, există două piedici de evitat: căderea în disperare sau din contră acomodarea cu această stare.

Amintiți-vă momentul din Evanghelie, în care Apostolul Petru se lauda că-L va urma pe Mântuitorul până la moarte și că nimeni nu-l va despărți de Hristos (Mt. 26, 35). De îndată ce Domnul este prins și este

adus în fața unui tribunal nedrept, amintiți-vă cum s-a apropiat de Petru o servitoare tânără, care nu putea cu nimic să-l înșele decât în cuvântul său, și aceasta l-a întrebat dacă nu cumva fusese și el ucenicul lui Iisus din Nazaret. Iar el a negat de trei ori! Apoi s-a îndepărtat, a ieșit în curte, dar întorcându-se, prin fereastra deschisă, privirea lui s-a încrucișat cu cea a Mântuitorului și atunci a început să plângă cu amar (Mt. 26, 75).

Dintr-odată, Petru este doborât de rușinea renegării și trădării sale, a lașității și infidelității sale, a lăudăroșeniei sale; inima sa este cuprinsă de grozăvia păcatului și el se îndepărtează plin de amărăciune. Dar atunci când s-a întâlnit din nou cu Domnul, Acesta nu l-a întrebat: „Nu ți-e rușine? Cum îndrăznești să te prezinți în fața Mea după ce te-ai lepădat de trei ori de Mine?...”. Nu, Hristos îi adresează o altă întrebare: „*Petre! Mă iubești mai mult decât aceștia?*” (In. 21, 15) (adică mai mult decât ucenicii care erau de față). Problema dacă Petru îl iubește pe Hristos, plecând de la momentul în care totul arată că acesta nu-L iubește, pentru că L-a renegat, se mai poate pune în discuție? Putem chiar să zicem că Petru ar fi capabil să-L iubească mai mult decât ceilalți ucenici? Totuși aceștia nu s-au lepădat de El, au fugit e adevărat, dar n-au mers până la renegare...

Petru își amintise de cuvintele Domnului, rostite cu altă ocazie: „Cel căruia i se iartă mult, iubește mult iar cel căruia i se iartă puțin, iubește puțin” (Lc. 7, 47). În cel căruia i se iartă mult se naște o dragoste mult mai mare decât în cel căruia i se iartă puțin... Problema se pune astfel: Tu ai păcătuit mai mult decât alții și Acesta poate te-a iertat. Dragostea ta este pe măsura acestei iertări? Ca urmare, iubești tu mai mult decât cei ce ar fi păcătuit mai puțin decât tine? *Ceea ce este în joc aici este dragostea*, căci Domnul cercetează profunzimile omului și

nu se oprește la aparențele exterioare, așa cum facem noi.

Atunci când un om săvârșește o anumită faptă, când pronunță un anumit cuvânt, înțelegem această faptă sau acest cuvânt într-o manieră proprie. Hristos vede profunzimile ființei umane și știe ce om se ascunde în spatele acestor fapte sau cuvinte. El nu se lasă înșelat de ceea ce este superficial sau chiar de ceea ce apare evident. Iată de ce, El se întoarce spre ființa profundă a lui Petru, care se închisese un timp, dar s-a deschis din nou sub arsura rușinii atunci când Petru s-a aflat brusc în fața conștiinței sale și a privirii Mântuitorului. În acest moment, cuprins de bucuria de a se găsi din nou în fața lui Hristos, de a vedea că împăcarea este posibilă, că totul este posibil, chiar și învierea, ridicarea din abisurile morții, Petru i-a zis lui Hristos: „Da, Doamne, te iubesc!” Și de trei ori Hristos l-a întrebat despre această dragoste, la fel cum de trei ori Petru se lepădase de El. În sfârșit, a treia oară lui Petru i s-a arătat o altă realitate, conștiința că dragostea sa este ascunsă și renegarea sa dovedită. El se întoarce spre Hristos și îi zice: „Doamne, Tu știi totul! Tu știi că eu m-am lepădat de Tine, dar din momentul când mi-ai pus problema dragostei, eu aceasta vreau să-Ți zic, că Tu să știi că, în ciuda tuturor, eu Te iubesc... Da, eu Te iubesc!”

În acest moment se desăvârșește lucrarea pocăinței. Păcatul a fost comis, căderea a avut loc și omul a sfârșit prin a se acoperi de rușine. Conștiința sa și privirea Domnului îndreptată asupra sa l-au făcut să cunoască aceasta. Iar el a răspuns acestei priviri și judecății conștiinței prin groaza dezgustului față de persoana sa și prin vărsarea lacrimilor. Acum dragostea lui Dumnezeu a putut să i se descopere.

Primirea iertării

A se ierta cineva pe sine însuși este imposibil. Nimeni nu are dreptul să zică: Eu am săvârșit un păcat, purtarea mea față de o persoană a fost nedemnă și m-am dezonorat, dar aceasta a fost în trecut și pot acum să nu mă mai gândesc la ceea ce a fost. Aceasta ar legitima starea sa de păcătoșenie și ar afirma dreptul său de a fi nedemn față de sine însuși, față de Dumnezeu, față de aproapele și față de viață. Din această cauză omul nu se poate ierta pe sine însuși și nici nu posedă dreptul de a se ierta. Pe de altă parte – și aceasta este la fel de importantă – omul trebuie să fie în stare să primească iertarea care i se oferă. Nu avem dreptul să refuzăm, să respingem sau să tăgăduim iertarea pe care Dumnezeu sau o persoană ne-o oferă, și ne-o oferă cu un anumit preț.

Persoana pe care noi am ofensat-o, după ce și-a depășit tulburările suferinței sale, ne zice: „De acum înainte să fie pace între noi, căci rana pe care mi-ai provocat-o s-a vindecat și durerea a trecut. Tu ai fi putut să mă omori, dar prin harul lui Dumnezeu am rămas viu. *Te iubesc suficient pentru a-ți acorda această pace pe care Dumnezeu a sădit-o în sufletul meu!*” În această situație, trebuie să fim capabili să ne împăcăm și să primim iertarea.

Deseori mândria ne împiedică să acceptăm iertarea. „Cum să primesc iertarea și în același timp să mă recunosc într-adevăr vinovat? Eu am conștiința că nu pot face nimic pentru mine și doar cel pe care l-am înjosit, l-am ofensat și l-am jefuit poate să mă restabilească în demnitatea de om. Cum pot să depind până în acest punct de aproapele meu?” Poate fi foarte dificil să acceptăm iertarea tocmai din cauza acestui orgoliu, pentru că nu vrem să fim restabiliți în demnitatea noastră prin favoarea altuia. Vrem să posedăm în noi înșine această demnitate, sau, când este cazul, să câștigăm acest drept prin efortul pro-

priu. Dar dreptul iertării, nimeni nu l-a câștigat prin efortul propriu, la fel cum nimeni n-a primit niciodată dreptul de a fi iubit.

A primi iertarea înseamnă că cineva te iubește suficient de mult pentru a lua asupra sa păcatul tău și a-l elimina el însuși. Iată de ce trebuie să fim pregătiți să ne supunem și să primim această umilință salvatoare. Ne vom simți pe calea vindecării doar în măsura în care vom putea primi din toată inima și cu toată conștiința iertarea dăruită de aproapele nostru.

Astfel l-a vindecat Hristos pe Ap. Petru, adică i-a restabilit integritatea ruptă în bucăți prin lepădarea sa. El a adunat într-un anumit fel toate aceste părțicele și a făcut din el un om unitar. Aceasta explică de ce Petru a putut apoi să-I vorbească lui Hristos cu o atât de mare încredere, ca de la egal la egal. Când Domnul i-a zis: „Vino după Mine!” (In. 21, 15-23), Petru l-a urmat. Dar, întorcându-se, l-a văzut pe Ioan la o anumită distanță și l-a întrebat: Dar cu acesta ce se va întâmpla? Tu mi-ai redat viața. Nu are și el nevoie să-I redai viața? Acum Domnul i-a răspuns cu severitate: „Ceea ce voi face cu el, nu te privește; tu urmează-Mă...”. Aceste cuvinte El le adresează fiecăruia dintre noi, cu condiția ca și noi să fi trecut prin această probă de foc, să fi fost măcinați de rușine și să fi acceptat să primim această durere acută și inexprimabilă, care poate să ne atingă atunci când conștientizăm starea noastră de păcătoșenie.

Atunci începe bucuria, bucuria pocăinței. În cartea Părintelui Sofronie despre Starețul Siluan, autorul povestește cum un om din satul Părintelui Siluan a săvârșit în tinerețea sa o crimă și a fost închis în temniță unde și-a ispășit vina. După un timp viitorul Stareț Siluan l-a văzut pe acest om cântând la acordeon și dansând într-o zi de sărbătoare. Viitorul călugăr a fost îngrozit, s-a apropiat de el și l-a întrebat: „Cum poți să dansezi și să

te bucuri, căci tu ai omorât un om! Dar fostul criminal i-a răspuns: „Este adevărat, dar în timpul șederii mele în închisoare m-am pocăit total și am simțit deodată că Hristos m-a iertat. Acum eu sunt un nou om”.

Iată ce poate face pocăința: o viață nouă, restaurată, o naștere de sus. Aceasta poate să nu fie decât parțială sau să nu fie decât un preludiu al vieții veșnice, însă a vieții veșnice venite cu putere, cucerind omul în întregime.

Degrădăcinarea păcatelor

Se întâmplă frecvent ca cineva să se apropie de mine pentru a se mărturisi, zicând: „Nu știu de ce mă spovedesc. Este întotdeauna același lucru...”. Aceste cuvinte arată o lipsă ucigătoare a atenției față de viață. În seara unei singure zile poate zice cineva dintre noi că a făcut tot ceea ce era posibil, că a pus în lucrare toate capacitățile sale, că gândurile și sentimentele sale sunt de o puritate ireproșabilă, că n-a neglijat nici una din activitățile pe care putea și trebuia să le facă și că nici una din activitățile sale nu e pătată de imperfecțiune? Cine poate zice că gândurile sale n-au fost confuze, că inima sa n-a fost posomorâtă, că voința nu s-a clătinat și comportamentul și dorințele sale n-au fost atinse de lășitate?

Dacă cineva vine să se spovedească zicând: „Eu nu știu ce să spun” înseamnă că el n-a cugetat niciodată la ceea ce ar fi putut – și în consecință trebuia – să fie și se mulțumește să se compare cu alții la fel de răi ca și el. Când zicem că venim an de an pentru a repeta totdeauna aceleași lucruri, dovedim că n-am simțit niciodată nici rușinea și nici durerea, și acceptăm starea noastră de păcătoșenie cu o indiferență desăvârșită.

Într-adevăr, eu mint, dar toată lumea minte! Eu sunt pricină de scandal, dar toată lumea este pricină de

scandal. Am uitat de Dumnezeu, dar cum să-mi aduc aminte de El? În fața celor ce au nevoie de mine, eu trec mai departe. Vedeți, nu te poți opri în fața fiecăruia! Și, prin urmare... Dacă am putea vedea cum un cuvânt rostit sau nerostit, împlinirea sau neîmplinirea unei fapte pot naște consecințe în viața aproapelui! Dacă am vedea în ce măsură un cuvânt poate fi decisiv în destinul unui om sau un serviciu făcut la timp în destinul altuia...

Dar dacă dovedim o astfel de indiferență față de noi înșine, este de înțeles că dovedim o indiferență și mai mare față de aproapele. Ceea ce i se întâmplă ne lasă cu totul indiferenți. Iată de ce venim să mărturisim aceleași lucruri, din moment ce n-am remarcat nici măcar o dată că ele fac din noi monștri și că încetăm de a mai fi chipul lui Dumnezeu, acest chip imprimat în profunzimile ființei noastre. Acest chip ne-a fost încredințat într-un anumit fel și dintr-un moment într-altul noi l-am distrus, l-am înnegrit, l-am profanat, fie prin neglijență, fie prin răutate, nu atât printr-o răutate pătimasă, ci printr-o răutate aparent nesemnificativă.

Auzim deseori zicându-se: „Eu nu reușesc să-mi dezrădăcinez păcatele! Dacă aș fi comis un păcat mare, poate aș fi fost zguduit, dar toate păcatele mele nu apasă asupra mea decât ca un strat subțire de praf. Te obișnuiești cu ele așa cum te obișnuiești să trăiești în dezordinea casei tale...” Nu ținem cont că deseori e mai dificil de a ne scăpa de păcate mărunte decât de un păcat mare. Acest păcat poate să ne salveze într-o oarecare măsură, căci în ciuda incapacității noastre de a rămâne treji, el ne trezește.

Cât despre păcatele vieții de zi cu zi... În viața unui nebun rus pentru Hristos, Alexie, din regiunea Voronej, se povestește cum a primit vizita a două femei. Prima avea conștiința zdruncinată de un mare păcat pe care îl comise-se. A doua se văicărea: „sunt o păcătoasă ca toată lumea, știți, părinte, e imposibil de a trăi fără a păcătui”. Acest

părinte le-a arătat concret ce semnifică afirmațiile lor, trimițându-le la câmp. Aceleia care comisese un singur păcat, care o copleșea, i-a poruncit să caute o piatră pe care o putea ridica și să i-o aducă. Celei de-a doua i-a poruncit să strângă în șorțul ei câte pietricele va fi posibil. Când femeile s-au întors, el le-a cerut să ducă pietrele înapoi și să le așeze exact în locul din care le luaseră. Prima a mers de-a dreptul la locul de unde luase piatra, a cărei urmă era vizibilă pe sol, a pus piatra la locul ei și s-a întors. Cealaltă, rătăcea fără a-și putea aminti locul de unde luase pietricelele. Acest nebun pentru Hristos arată că nu trebuie să tratăm cu dispreț ceea ce pare nesemnificativ, dar de care nici o putere din lume nu știe să se elibereze.

Trebuie să medităm la toate acestea. Pe de-o parte, pentru că dacă nu dăm atenție păcatelor mici, este imposibil de a ne descotorosi de ele. Pe de altă parte, pentru că obiceiul de a neglija micile greșeli, odată înrădăcinat, devine o a doua natură și noi adăugăm tot mai multe păcate, care ne desfigurează treptat și ne distrug, ne ruinează și ponegresc chipul lui Dumnezeu din noi.

Am pornit această discuție cu gândul la moarte. De fiecare dată când ne prezentăm la spovedanie, trebuie să o facem ca și cum am fi pe punctul de a muri. Moarte ne pândește pe fiecare dintre noi. Nimeni dintre noi nu știe dacă ne va fi dat sau nu timp de pocăință. Nu atât că trebuie să moară mâine, ci pentru că în zece ani el poate să-și piardă amintirile sale și să nu se mai poată reîntoarce asupra sa însuși, pentru a-și face examenul de conștiință... Dacă înainte de fiecare spovedanie ne-ar veni acest gând: acum este momentul decisiv al vieții noastre, ori că acum intrăm într-o clipită, încă de aici de jos, în viața veșnică sau rămânem în afara ei, atunci am vedea în mod diferit micile și marile probleme ale vieții noastre. De altfel, care sunt mari și care sunt mici? Se întâmplă ca un lucru important să nu ne marcheze ca un altul aparent nesemnificativ.

Apostolul Iacob zice că o zăbală de dimensiune mică este suficientă pentru a conduce un cal năvalnic (Iac. 3, 3). Este același lucru și pentru noi: putem renunța cu totul la păcatul din noi, dar păstrăm totuși un lucru mic la care nu știm renunța. Acesta este frâul mic prin care diavolul ne ține legați. Ni se pare că suntem liberi în trupul și în sufletul nostru, în afara unui mic detaliu și acest mic detaliu ne ține prizonieri. Din momentul în care acest detaliu ne ține prizonieri, întreaga noastră ființă devine dominată.

Depinde de noi dacă facem un examen profund și serios al vieții noastre. Dacă am examina condiția noastră de păcătoși, îndepărtarea de Dumnezeu, diferența dintre ceea ce am fi putut fi și ceea ce suntem, indiferența noastră rece față de aproapele, dacă am putea conștientiza totul la lumina unei zile noi, am fi uluiți și cuprinși de groază. Atunci am putea auzi chemarea Domnului: „*Spune-Mi: dacă te iert, dacă Eu îți zic astăzi că te iubesc cu toată viața și moartea Mea, prin Crucea Mea, prin Răstignirea și Învierea Mea, ai putea să-Mi răspunzi cu bucurie și recunoștință?*”. Bucurie pentru că eu nu mă pot nici ierta și nici vindeca pe mine însumi, ci eu pot fi iertat și vindecat doar prin puterea lui Dumnezeu. Recunoștință pentru aceea că, dacă astfel se prezintă realitatea, întreaga noastră viață de creștin se rezumă la un singur lucru: fiecare gând, fiecare mișcare a inimii, a voinței mele și a tuturor dispozițiilor mele naturale, a tuturor acțiunilor mele, poartă recunoștința față de Dumnezeu care ne-a salvat pentru că ne iubește atât de mult... Și dacă suntem atât de iubiți, atunci întreaga noastră viață devine vie, fiind semnul permanent al acțiunii harului lui Dumnezeu pentru că El există, pentru că El este capabil să ne iubească atât de mult.

DESPRE POCĂINȚĂ

*Să ne întoarcem spre Dumnezeu cu nădejde*⁹³

Când facem răul sau zicem ceea ce nu trebuie, când gânduri întunecate ne corup mintea sau un vâl negru ni se pune pe inimă, dacă ajungem să facem puțină lumină în noi, atunci simțim primele remușcări ale conștiinței. Dar aceste regrete ale conștiinței nu înseamnă pocăință. Ne putem petrece toată viața reproșându-ne conduita greșită în fapte sau în cuvinte, gânduri și sentimente întunecoase, fără însă a ne îndrepta. Remușcările pot să ne facă viața un infern, dar ele nu ne deschid Împărăția Cerurilor. Trebuie să adăugăm aici un alt lucru, care se găsește în inima pocăinței: întoarcerea spre Dumnezeu cu speranță, cu certitudinea că Dumnezeu are suficientă dragoste pentru a ne acorda iertarea și suficientă forță pentru a ne schimba. Pocăința aceasta este îndreptarea vieții și a gândurilor, această transformare a inimii, care ne pune față în față cu Dumnezeu, plini de o nădejde tremurândă și veselă în același timp, cu certitudinea că nu merităm bunătatea divină, dar că Domnul a venit pe pământ nu pentru a ne judeca, ci pentru a ne salva, că El a venit pe pământ nu pentru cei dreapți, ci pentru cei păcătoși.

A ne întoarce spre Dumnezeu cu speranță și a-L chema în ajutor nu este suficient căci multe lucruri din viața noastră depind de noi înșine. Pentru că repetăm de multe ori: „Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi răbdare, dă-mi curăție, dă-mi puritatea inimii, dă-mi cuvânt bun!”

---

⁹³ Cuvântare rostită în dioceza de Tula, în septembrie 1972

Dar atunci când ni se dă ocazia de a ne conforma viața cu rugăciunea noastră, noi urmăm predispozițiile rele ale inimii, căci ne lipsesc curajul și spiritul de decizie pentru a pune în lucrare cererile adresate lui Dumnezeu în rugăciune. În asemenea caz, pocăința și elanul sufletului nostru rămân sterpe. Pocăința trebuie să fie declanșată de speranța în dragostea lui Dumnezeu și printr-un efort bărbătesc de a ne constrânge să ducem o viață dreaptă și să abandonăm vechile greșeli. Fără aceasta Dumnezeu Însuși nu ne va putea salva, căci ne spune Hristos că „nu cei ce zic „Doamne, Doamnel vor intra în împărăția cerurilor” (Mt. 7, 21), ci cei care aduc rod”. Iar aceste roade noi le cunoaștem: pacea, bucuria, dragostea, răbdarea, bunătatea (Gal. 5, 22-23). Aceste fructe admirabile ar putea face din pământul nostru un paradis, însă numai dacă, asemeni pomilor roditori, am putea să aducem aceste fructe la maturitate...

Pocăința este pusă în mișcare când sufletul nostru primește un șoc, când conștiința ne vorbește și Dumnezeu ne cheamă cu aceste cuvinte: „Unde mergi? Spre moarte? Oare aceasta vrei tu?” Și atunci noi răspundem: „nu, Doamne, iartă-ne, ai milă de noi, mântuiește-nel” Când ne întoarcem spre El, Hristos ne zice: „Eu te iert, dar tu, ca recunoștință pentru această dragoste și pentru că, răspunzând dragostei Mele, tu ai capacitatea de a iubi, *începe să-ți schimbi viața...*”.

Ce voi mai zice? Primul lucru de învățat este să acceptăm întreaga noastră viață, toate evenimentele și persoanele care intră aici, tot ceea ce ar putea fi deseori sursă de suferință. A accepta și a nu refuza. Dacă nu acceptăm întregul conținut al vieții noastre fără a lăsa ceva deoparte, ca și cum l-am primi din mână lui Dumnezeu, nu suntem în măsură să ne eliberăm de neliniștea interioară, de robia lăuntrică și de protestul ființei noastre profunde.

Am afirmat în fața Domnului: „Doamne, eu vreau să fac voia Ta”. Din adâncul ființei noastre se ridică un strigăt: „Sigur, eu sunt pregătit să-l accept pe aproapele meu, dar nu pe aproapele acesta! Eu sunt pregătit să accept tot ceea ce Tu îmi vei trimite, dar nu ceea ce îmi trimiți în realitate...!” De câte ori în momentele de luciditate noi zicem: „Doamne, acum eu înțeleg totul! Mântuiește-mă, mântuiește-mă cu orice preț...!” Dacă în asemenea momente Domnul ne-ar apărea deodată sau dacă ne-ar trimite un înger sau un sfânt care ne-ar chema cu o voce aspră și ne-ar cere să ne pocăim și să ne schimbăm viața, este posibil ca noi să-l acceptăm. Dar dacă în locul îngerului, în locul unui sfânt sau în loc de a se prezenta El însuși, Hristos ne trimite pe aproapele nostru, chiar pe cel pe care nu îl iubim, care să ne pună pe jar și să ne adreseze această întrebare vitală: „Pocăința ta e în cuvinte sau în fapte?”, atunci noi vom uita cuvintele noastre, ne vom înăbuși sentimentele, vom arunca pocăința noastră la gunoi și vom exclama: „Dute de aici! Nu este treaba ta că eu voi primi pedeapsa lui Dumnezeu, nu e treaba ta să-mi faci mie morală, să-mi descoperi o viață nouă...” Lăsăm să treacă și ocazia și persoana trimisă de Dumnezeu pentru a ne vindeca, pentru a ne ajuta să intrăm cu smerenie în Împărăția lui Dumnezeu, pentru a ne asuma cu răbdare urmările păcatelor noastre și a primi cu încredere totul, ca din mâna lui Dumnezeu.

Dacă nu primim viața noastră din mâinile lui Dumnezeu și dacă nu primim tot ceea ce conține ea ca venind de la Dumnezeu Însuși, atunci viața nu ne va arăta calea veșniciei. Noi vom căuta fără încetare un alt drum al eternității; vom căuta fără încetare un alt drum, cu toate că singurul și unicul drum este Domnul nostru Iisus Hristos.

Trebuie să mergem mai departe. Noi suntem înconjurați de oameni cu care întreținem deseori relații penibile. De câte ori așteptăm ca altul să se pocăiască, să-și ceară iertare și să se plece în fața noastră. Poate îl vom ierta dacă am simți că el s-a coborât atât de mult în fața noastră încât iertarea ar fi un joc de copil. Dar nu trebuie să ne iertăm aproapele pentru că merită iertarea – putem aștepta de la Dumnezeu o iertare meritată! Când venim la Dumnezeu și-I zicem: „Doamne mântuiește-ne! Doamne iartă-ne! Doamne, ai milă de noi!”, putem într-adevăr să adăugăm: „pentru că merit?” Niciodată.

Credem că vom fi iertați de Dumnezeu prin dragostea Sa curată, prin dragostea lui Iisus Hristos jertfit pe Cruce. O astfel de dragoste așteaptă Dumnezeu de la noi în relațiile cu semenii. Să nu iertăm pe cineva pentru că el merită ci pentru că suntem ai lui Hristos, pentru că în numele lui Dumnezeu, Cel viu și al lui Hristos cel Răstignit ni se cere să iertăm.

Ni se pare că dacă am putea să uităm ofensa, atunci am putea ierta, dar a uita este mai presus de puterea noastră. „Doamne, dăruiește-ne să putem uita!” Dar aceasta nu este iertare; a uita nu înseamnă a ierta. Pentru că a ierta înseamnă să privești pe un om așa cum este el, cu păcatul și partea sa insuportabilă, cu toată dificultatea sa și a zice: „Te voi purta, ca pe o Cruce, te voi purta până în Împărăția lui Dumnezeu, fie că tu vrei sau nu vrei, fie că ești bun sau rău, eu te voi purta pe umerii mei, te voi duce la Domnul și voi zice: «Doamne, am purtat acest om în timpul vieții mele, pentru că mi-a fost frică să nu piară. Acum iartă-l, Doamne, în numele iertării mele!»” Aceasta s-ar întâmpla dacă am putea să ne purtăm reciproc durerile și să ne susținem unii pe alții, fără însă a uita,

---

⁹⁴ Gal. 6, 2

ci, din contră, păstrând amintirea! Să ne amintim punctele slabe ale unuia, păcatul altuia, să ne amintim de persoana la care lucrurile merg prost, dar aceasta nu pentru a-l ispiti, ci pentru a-l proteja și pentru a-l împiedica să cadă. Ah, dacă am putea să ne comportăm astfel unui față de alții! Dacă am înconjura pe cel slab cu o dragoste trează și delicată, câți oameni nu s-ar trezi, câți nu ar deveni demni de iertarea care le va fi dăruită gratuit...

Iată calea pocăinței: venirea în sine și așezarea în fața lui Dumnezeu, a se vedea pe sine condamnat fără a merita nici iertare, nici milă, după exemplul lui Cain, care fugea de la fața lui Dumnezeu, și totuși de a se întoarce spre Dumnezeu și a zice: „Cred, Doamne, în dragostea Ta, cred în Crucea Fiului tău, cred, Doamne, vino în ajutorul necredinței mele!” (Mc. 9, 24)

Să urmăm apoi drumul lui Hristos: să acceptăm totul ca din mâinile lui Dumnezeu. În toate lucrurile să producem roadele pocăinței și roadele dragostei și, înainte de toate, să iertăm pe fratele nostru fără a aștepta să se îndrepteze, a-l purta ca pe o Cruce, a ne răstigni pentru el dacă este nevoie și a zice ca și Hristos: „Părinte, iartă-l că nu știe ce face!...” Atunci Domnul ne va zice: „Cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura...” (Mt. 7, 2). „Iertați după cum și Tatăl vostru cel Ceresc iartă” (Mt. 6, 14-15). El nu rămâne dator, El ne va ierta, ne va ridica, ne va mântui și încă de aici de pe pământ, asemeni sfinților, ne va dăruia bucuria cerească”.

Să dea Dumnezeu să fie așa. Poate fiecare dintre noi să facă astăzi acest lucru, fără a pierde vreo clipă. Aceștia sunt primii pași pe calea pocăinței, care este preludiul Împărăției lui Dumnezeu. Amin.

DESPRE SPOVEDANIE ⁹⁵

Spovedania în fața lui Hristos cel Răstignit

Adesea sunt întrebat: „Cum trebuie făcută o mărturisire?” Răspunsul cel mai direct și mai decisiv care se poate da este următorul: mărturisește-te ca și cum ai fi pe pragul morții. Spovedește-te ca și cum ar fi ultima dată când ți-ar fi dat pe pământ să faci această lucrare pentru întreaga ta viață trecută, înainte de a intra în eternitate și de a te găsi în fața Judecării lui Dumnezeu. Spovedește-te ca și cum ar fi ultima clipă în care tu mai ai posibilitatea să descarci de pe umerii tăi sarcina grea a vieții tale de minciună și păcat, pentru a putea intra liber în Împărăția lui Dumnezeu.

Dacă am vedea spovedania sub acest aspect și dacă ne-am prezenta la ea știind, nu numai imaginându-ne, ci știind sigur că putem muri în orice clipă, în orice moment, nu ne-am face atâtea probleme inutile. Spovedania noastră ar fi atunci cât se poate de sinceră și demnă de credință. Ea ar ajunge direct la scopul ei. Atunci nu ne-am mai strădui să mergem pe ocolite, în loc de a rosti cuvinte penibile, jignitoare sau umilitoare pentru noi, ci le vom rosti ferm, spunând adevărul pe față. Nu am mai „rumega” în mintea nostru ceea ce trebuie să zicem și ceea ce trebuie să lăsăm sub tăcere, ci vom prezenta tot ce există în conștiința noastră ca minciună și păcat, tot ceea ce ne face nedemni de vocația noastră de oameni și de numele de creștin. Ini-

---

⁹⁵ Publicată în cartea „În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”, Kiev, 1997, pp. 107-114

ma nu ne va putea împiedeca să rostim cuvinte dure sau nemiloase și nu ne vom mai pune problema de a ști dacă ne convine să zicem un anumit lucru, pentru că noi cunoaștem ceea ce deschide calea eternității și ceea ce interzice accesul către ea...

Iată modul cum trebuie să ne spovedim. Mărturisirea este foarte simplă, de o extraordinară simplitate. Dar noi nu facem aceasta pentru că nu înțelegem această sinceritate directă și nemiloasă cu Dumnezeu și cu oamenii.

Mergem în aceste zile pentru a ne pregăti pentru Nașterea Domnului. În curând va începe postul Crăciunului. Această perioadă ne amintește simbolic un lucru foarte important: că Hristos vine și într-un timp foarte scurt El va fi printre noi. Există aproximativ două mii de ani de când El a apărut pe pământ, a trăit în mijlocul nostru și a fost ca unul dintre noi. Ca Mântuitor, El a venit să ne facă din nou ai Lui, să ne dăruiască speranța și să ne convingă de dragostea lui Dumnezeu. A venit să ne convingă că totul este posibil dacă noi credem în El și în noi înșine...

Acum timpul se apropie și El va sta înaintea noastră, așa cum va fi în ceasul morții noastre sau în cel al Judecății din urmă. El va apărea în fața noastră ca Cel răstignit, cu mâinile și picioarele străpunse de cuie, cu fruntea rănită de spini, iar noi Îl vom contempla și vom înțelege că a fost răstignit pentru păcatele noastre. El a murit, deși noi am meritat condamnarea la moarte, deși noi eram expuși condamnării veșnice a lui Dumnezeu. El a venit la noi și a devenit Unul dintre noi, a trăit printre noi și a murit pentru noi.

Ce vom putea zice? Judecata nu constă în faptul că vom fi judecați de El, ci în faptul că vom vedea pe Acela pe care L-am fi ucis cu păcatul nostru, Care stă înaintea noastră cu toată dragostea Sa... Pentru a scăpa de această frică, trebuie să tratăm fiecare spovedanie ca și cum am fi

pe punctul de a muri, ca și cum am trăi ultimul moment de nădejde înainte de a intra în această realitate.

Pregătirea pentru spovedanie

Am spus că fiecare spovedanie trebuie să se deruleze ca și cum ar fi ultima din viața noastră și că trebuie să ne facem aici ultimul nostru bilanț, pentru că fiecare întâlnire cu Domnul, cu Dumnezeu cel viu, este o anticipare a Judecății din urmă unde se va stabili destinul nostru. Nu este posibil să stăm în fața lui Dumnezeu apoi să ne retragem fără a fi îndreptați sau condamnați. Se pune atunci întrebarea: „Cum se pregătește o spovedanie? Care păcate trebuie să le recunoaștem în fața lui Dumnezeu?”

În primul rând spovedania particulară, și nu cea colectivă trebuie să se limiteze la o persoană, la propria mea persoană, pentru că propriul meu destin este pus în joc. Oricât de imperfectă este judecata pe care eu o fac asupra mea, cu aceasta trebuie să încep. Trebuie să o fac întrebându-mă: „De ce mi-e rușine în viața mea? Oare vreau să mă ascund față de Dumnezeu, oare vreau să mă ascund față de judecata propriei mele conștiințe care îmi produce teamă?”

Nu este totdeauna ușor să fixăm o asemenea întrebare pentru că suntem atât de obișnuiți să ne sustragem propriei noastre judecăți încât, atunci când ne facem un examen de conștiință cu hotărârea fermă de a descoperi adevărul despre noi, se pare că ne lovim de dificultăți foarte mari. Totuși este bine să începem prin aceasta. Și chiar dacă nu avem nimic altceva de zis la spovedanie, totuși aceasta ar fi o mărturisire adevărată, propria mea mărturisire.

Dar există și alte subiecte de discutat. Este suficient de să privim în jurul nostru pentru a ne aminti ceea ce gândesc oamenii despre noi, care sunt reacțiile lor cu privi-

re la noi, ceea ce se petrece atunci când ne aflăm în mijlocul lor, pentru a descoperi argumente noi pentru a rosti o sentință aspră asupra noastră. Știm că nu suntem întotdeauna purtători de bucurie și pace, de adevăr și frumusețe în relațiile cu alții. Este suficient să parcurgem cu privirea lista prietenilor noștri cei mai apropiați, a acelor pe care îi întâlnim mai rar sau mai des și atitudinea noastră va apărea foarte clar: pe câți dintre aceștia i-am rănit, i-am înșelat, i-am jignit sau i-am dus în ispită într-o formă sau alta?

Iată o altă judecată pe care trebuie s-o înfruntăm: „ceea ce ați făcut unuia dintre acești frați mai mici ai Mei, Mie Mi-ați făcut, zice Domnul” (Mt. 25, 45).

Să ne amintim cum ne judecă oamenii: judecata lor este în mod obișnuit pătrunzătoare și dreaptă. Dar nu vrem să știm ce gândesc oamenii despre noi, în măsura în care ei zic adevărul și ne acuză. Se întâmplă totuși, din contră, că oamenii ne urăsc și noi îi iubim în acest timp, fără un argument valabil. Ei ne urăsc fără motiv, doar pentru că trăim după Adevărul divin, iar ei nu se conformează acestui adevăr. Ei ne iubesc în egală măsură, fără o rațiune valabilă, în măsura în care acceptăm cu prea multă ușurință falsitatea vieții și, în acest caz, ne iubesc nu pentru virtuțile noastre ci pentru trădarea noastră față de Adevărul divin.

Trebuie încă o dată să pronunțăm o sentință asupra noastră și să știm că trebuie să ne pocăim și pentru ceea ce oamenii simpatizează la noi și ne poartă în slăvi. Încă o dată Hristos ne atenționează: „Vai vouă, când toți oamenii vă vor vorbi de bine” (Lc. 6, 26).

Putem în sfârșit să facem apel la judecata Evangheli-ei cu această întrebare: „Cum ne va judeca Mântuitorul dacă va analiza viața noastră?”

Puneți-vă aceste întrebări și veți vedea că spovedania voastră va deveni mai serioasă și mai profundă și că, spovedindu-vă, nu veți mai arăta această zădărnici-e și

această gângureală copilărească, nedemnă de vârsta voastră, ce îmi este dat atât de des s-o aud la spovedanie. Nu puneți pe alții în cauză. Voi ați venit să vă spovediți păcatele voastre, nu păcatele celorlalți. Împrejurările în care s-a săvârșit păcatul au o importanță doar în cazul în care nu-anțează păcatul și responsabilitatea voastră. Povestirea faptului în sine, de ce și cum s-a întâmplat nu are nimic de-a face cu spovedania și poate doar să slăbească în voi conștiința greșelii și spiritul de pocăință.

Vin zilele în care, probabil, toți veți posti. Pregătiți-vă de acum înainte pentru o spovedanie matură, profundă, responsabilă și curățiți-vă!

Să dobândim același duh cu Hristos

Am evocat deja modalitatea de a ne pune conștiința la încercare, începând prin ceea ce ea ne reproșează, apoi examinând maniera în care alții se comportă față noi. Să facem încă un pas, ultimul, în acest examen de conștiință.

Ultima judecată a conștiinței noastre nu ne aparține nici nouă, nici celor care ne cunosc, ci lui Dumnezeu. Evanghelia ne lămurește asupra cuvântului Său și asupra dreptății Sale. Totuși noi știm rareori să ne raportăm la aceasta într-o manieră profundă, bine gândită și plină de sinceritate.

Dacă citim cu atenție și în simplitatea inimii paginile Sfintei Scripturi, fără a încerca să reținem mai mult decât suntem capabili să primim — și cu atât mai mult decât putem pune în practică în viața noastră — și dacă le primim pe acestea cu sinceritate și fără ocolișuri, vom vedea că se pot împărți în trei categorii. Există pasaje din Sfânta Evanghelie a căror evidență și legitimitate țâșnesc în ochii noștri, care însă nu mișcă sufletul, dar pe care le primim cu ușurință. Le asimilăm în mod rațional, intelectual și inima noastră nu li se împotrivesc, însă nu ne simțim

interesați de ele în viață. Acest pasaje din Evanghelie ne arată că inteligența și capacitatea noastră de înțelegere a lucrurilor se situează la frontiera unui anumit lucru pe care nici voința, nici inima nu sunt în stare să-l atingă. Ele ne fac să simțim toată greutatea pasivității și a neimplicării noastre și ne pretind ca fără să așteptăm reîncălzirea inimii noastre învârtosite, să punem în aplicare voința lui Dumnezeu, pentru simplul motiv că suntem supușii Domnului.

Dacă luăm în considerare alte pasaje cu toată buna credință și dacă privim cu sinceritate în sufletul nostru, ne dăm seama că ne-am abătut de la acestea și că suntem în dezacord cu judecata și voința lui Dumnezeu. Și dacă am avea curajul și forța de a ne răzvrăti, ne vom răzvrăti așa cum au făcut în timpul lor și cum fac secole de-a rândul toți cei pentru care, dintr-odată, devine clar că porunca dragostei dată nouă de Domnul ne înspăimântă, că ne pretinde să ne sacrificăm, să renunțăm total la orice egocentrism, la orice egoism și că deseori ne-ar plăcea să nu existe deloc această poruncă.

Un număr mare de persoane din anturajul lui Hristos dorea o minune din partea Sa, pentru a se asigura că porunca Sa este adevărată și pentru a ne asigura și pe noi, pentru ca noi să-L putem urma fără a ne pune în pericol propria noastră persoană, propria noastră viață. Cu siguranță unii s-au întors de la groaznica răstignire lui Hristos cu gândul că dacă El n-a coborât de pe cruce și minunea nu s-a produs, înseamnă că El nu era Adevărul, că nu era Omul lui Dumnezeu și că putem uita cuvântul Său conform căruia trebuie să murim față de noi înșine și să nu trăim decât pentru Dumnezeu și pentru ceilalți, adică putem uita porunca dragostei. Mergând la biserică, deseori și noi înconjurăm Masa Domnului cu un fel de precauție, de reținere, ca nu cumva Judecata Domnului să ne lovească

de moarte și să ne pretindă chiar și ultimul lucru care ne-a rămas, renunțarea la noi înșine, la egoismul nostru.

Porunca dragostei sau o altă poruncă, prin care Dumnezeu ne luminează asupra varietății infinite de forme pe care o ia dragostea profundă și creatoare, ne inspiră să verificăm dacă există în noi înșine acest sentiment, și, prin aceasta, putem măsura îndepărtarea noastră față de Duhul lui Dumnezeu și de voința Lui și putem să rostim asupra noastră o sentință care nu ne avantajează deloc.

În sfârșit, există în Evanghelie pasaje care fac să se nască în noi cuvintele călătorilor din Emaus (Luca și Cleopa) după ce Domnul vorbise cu ei pe drum: „Oare nu ardeau în noi inimile noastre, când ne vorbea pe cale?” (Lc. 24, 32)

Aceste pasaje, oricât de puține ar fi, au o mare valoare pentru noi, deoarece ne fac să înțelegem că există în noi capacitatea de a forma un singur duh cu Hristos, o singură inimă, o singură voință și un singur gând cu El. Ne fac să înțelegem că am devenit apropiații, prietenii lui Hristos și că facem parte deja din cei ce sunt ai lui Hristos. Trebuie să păstrăm cu grijă aceste cuvinte în memoria noastră, căci putem trăi conform acestora, dar nu fără a avea totdeauna de luptat cu răul din noi, ci străduindu-ne să ne eliberăm și să lăsăm să biruie ceea ce deja presimțim din divin, din Cel viu, din ceea ce este pregătit a fi transfigurat și de a gusta din viața divină sau de a fi părtaș la viața veșnică.

Dacă dăm atenție sporită acestor evenimente, porunci și cuvinte ale lui Hristos, ne vom cunoaște adevărata noastră față și vom vedea cu claritate ce fel de oameni suntem. Iar atunci când vom veni să ne spovedim, vom discerne nu numai judecata conștiinței noastre sau a altora, ci în egală măsură și cea a lui Dumnezeu.

Vom vedea atunci Judecata lui Dumnezeu nu numai cu spaimă, nu numai ca o condamnare, ci ca o descoperire a întregului drum și a tuturor posibilităților care există în

noi: posibilitatea de a deveni în fiecare moment și de a rămâne ființe pline de lumină, cu sufletul vesel și posibilitatea de a învinge în noi, pentru Hristos, pentru Dumnezeu, pentru oameni și pentru propria noastră mântuire tot ceea ce este străin de Dumnezeu, ceea ce este mort și ceea ce ne închide drumul către Împărăția Cerurilor. Amin.

DESPRE ÎMPĂRTĂȘIRE ⁹⁶

*Să intrăm în viața nouă, oricât
ne-ar costa aceasta*

În cursul săptămânilor Postului Mare, vor fi mulți cei care se vor împărtăși cu Sfintele Taine. Această împărtășire trebuie făcută într-o manieră profundă, cunoscând ceea ce facem, ceea ce cerem și la ce ne angajăm.

A ne împărtăși cu Sfintele Taine înseamnă a cere lui Dumnezeu a Se uni cu noi nu numai în suflet ci chiar și în trupul nostru, viața Sa devenind viața noastră, iar viața noastră devenind viața Lui. Iată de ce, atunci când, dacă după ce ne-am împărtășit, facem lucrurile întunericului, Îl atragem cu forța într-un anumit fel pe Domnul pe același drum pe care, în zilele Patimilor a fost dus la răstignire, suferință și insulte. Trebuie să ne amintim acest lucru.

În același timp, dorim să primim de la Domnul o viață nouă, o viață din belșug. Ea ne este dăruită definitiv atunci când Domnul vine spre noi pentru a ne uni cu El, căci viața veșnică ne copleştește și ne penetrează. Dar noi primim rău acest dar al vieții. Vrem să ducem o viață fără întristări, fără a ne asuma inconvenientele acestei vieți. Dar viața veșnică are și un aspect, să-i zicem, negativ, ea poate fi greu de purtat și nu este exclusiv sursa unei mari bucurii.

Pe de o parte ne angajăm în viața veacului ce va să vină numai dacă această viață este consolidată în noi, dacă ne îndepărtăm de lucrările celui rău și respingem influența întunericului, a stricăciunii și a morții, dacă ne îndepărtăm

---

⁹⁶ Predică rostită în anul 1967, în timpul Postului Mare.

conștient de acestea printr-un efort de voință, fără milă față de noi și slăbiciunile noastre. Mai mult, ne angajăm în viața veșnică numai dacă adoptăm în această viață o conduită inspirată din Evanghelie, adică îndepărtată de orice lucru care ar profana viața, și consacrată rugăciunii.

Pe de altă parte, ne rugăm Domnului să Se unească cu noi, să asume toată greutatea vieții noastre și să o poarte cu noi. Însă, din această pricină, trebuie să fim pregătiți să primim în viața noastră destinul Fiului lui Dumnezeu Înrupat, să primim cele ale cerului, partea lui Dumnezeu și a Adevărului, cu toate consecințele care pot decurge din aceasta. În primul rând așteptăm lupta interioară cu minciuna și puterile morții care locuiesc în noi, apoi grija de a apăra cauza adevărului divin, a misterului Împărăției lui Dumnezeu, a dragostei divine de pe pământ în relațiile cu oamenii. Iar acolo unde vom fi chemați să facem un anumit sacrificiu, să ne sacrificăm pe noi înșine. În sfârșit, să fim pregătiți, oricât ne-ar costa, în numele Domnului și a adevărului Său, să fim respinși, să fim excluși, să devenim străini în ochii tuturor celor care, conștient sau nu, se ridică împotriva Adevărului.

Pentru toate aceste rațiuni, atunci când ne pregătim să ne împărtășim cu Sfintele Taine, ne concentrăm toată atenția să venim la spovedanie cu conștiința trează, renunțând la orice minciună și la orice lucru ce ne-ar putea subjugă, pentru a fi pregătiți, după ce ne-am spovedit, să ne unim cu Hristos și să intrăm într-o viață nouă, oricât ne-ar costa aceasta. Dacă vom acționa astfel, atunci darul Sfintei Împărtășanii, unirea cu Hristos, sălășluirea harului Sfântului Duh în inimile noastre și relațiile noi, inexprimabile, care se creează între noi și Tatăl, și prin El cu toți oamenii, vor fi purtătoare de roade. În caz contrar, vom fi cuprinși de neliniștea de a ne simți fără ajutor și fără putere, acestea avându-le doar în apropierea lui Dumnezeu, iar aceasta se întâmplă nu din faptul că Dumnezeu nu ne acordă ajuto-

DESPRE ÎMPĂRTĂȘIRE ⁹⁶

*Să intrăm în viața nouă, oricât
ne-ar costa aceasta*

În cursul săptămânilor Postului Mare, vor fi mulți cei care se vor împărtăși cu Sfintele Taine. Această împărtășire trebuie făcută într-o manieră profundă, cunoscând ceea ce facem, ceea ce cerem și la ce ne angajăm.

A ne împărtăși cu Sfintele Taine înseamnă a cere lui Dumnezeu a Se uni cu noi nu numai în suflet ci chiar și în trupul nostru, viața Sa devenind viața noastră, iar viața noastră devenind viața Lui. Iată de ce, atunci când, dacă după ce ne-am împărtășit, facem lucrurile întunericului, Îl atragem cu forța într-un anumit fel pe Domnul pe același drum pe care, în zilele Patimilor a fost dus la răstignire, suferință și insulte. Trebuie să ne amintim acest lucru.

În același timp, dorim să primim de la Domnul o viață nouă, o viață din belșug. Ea ne este dăruită definitiv atunci când Domnul vine spre noi pentru a ne uni cu El, căci viața veșnică ne copleșește și ne penetrează. Dar noi primim rău acest dar al vieții. Vrem să ducem o viață fără întristări, fără a ne asuma inconvenientele acestei vieți. Dar viața veșnică are și un aspect, să-i zicem, negativ, ea poate fi greu de purtat și nu este exclusiv sursa unei mari bucurii.

Pe de o parte ne angajăm în viața veacului ce va să vină numai dacă această viață este consolidată în noi, dacă ne îndepărtăm de lucrările celui rău și respingem influența întunericului, a stricăciunii și a morții, dacă ne îndepărtăm

---

⁹⁶ Predică rostită în anul 1967, în timpul Postului Mare.

conștient de acestea printr-un efort de voință, fără milă față de noi și slăbiciunile noastre. Mai mult, ne angajăm în viața veșnică numai dacă adoptăm în această viață o conduită inspirată din Evanghelie, adică îndepărtată de orice lucru care ar profana viața, și consacrată rugăciunii.

Pe de altă parte, ne rugăm Domnului să Se unească cu noi, să asume toată greutatea vieții noastre și să o poarte cu noi. Însă, din această pricină, trebuie să fim pregătiți să primim în viața noastră destinul Fiului lui Dumnezeu Îtrupat, să primim cele ale cerului, partea lui Dumnezeu și a Adevărului, cu toate consecințele care pot decurge din aceasta. În primul rând așteptăm lupta interioară cu minciuna și puterile morții care locuiesc în noi, apoi grija de a apăra cauza adevărului divin, a misterului Împărăției lui Dumnezeu, a dragostei divine de pe pământ în relațiile cu oamenii. Iar acolo unde vom fi chemați să facem un anumit sacrificiu, să ne sacrificăm pe noi înșine. În sfârșit, să fim pregătiți, oricât ne-ar costa, în numele Domnului și a adevărului Său, să fim respinși, să fim excluși, să devenim străini în ochii tuturor celor care, conștient sau nu, se ridică împotriva Adevărului.

Pentru toate aceste rațiuni, atunci când ne pregătim să ne împărtășim cu Sfintele Taine, ne concentrăm toată atenția să venim la spovedanie cu conștiința trează, renunțând la orice minciună și la orice lucru ce ne-ar putea subjugă, pentru a fi pregătiți, după ce ne-am spovedit, să ne unim cu Hristos și să intrăm într-o viață nouă, oricât ne-ar costa aceasta. Dacă vom acționa astfel, atunci darul Sfintei Împărtășanii, unirea cu Hristos, sălășluirea harului Sfântului Duh în inimile noastre și relațiile noi, inexprimabile, care se creează între noi și Tatăl, și prin El cu toți oamenii, vor fi purtătoare de roade. În caz contrar, vom fi cuprinși de neliniștea de a ne simți fără ajutor și fără putere, acestea avându-le doar în apropierea lui Dumnezeu, iar aceasta se întâmplă nu din faptul că Dumnezeu nu ne acordă ajuto-

rul Său, sau că puterile ne lipsesc, ci pentru că noi am risipit darul lui Dumnezeu în deșertul vieții.

Acum, să primim cu bucurie această viață nouă, atât cei care ne-am împărtășit, cât și cei care sunt pe punctul de-a se împărtăși de această biruință și bucurie de nedescris. Să trăim în așa măsură încât, prin noi, cerul să fie prezent pe pământ și Împărăția lui Dumnezeu dinlăuntrul nostru să copleșească tot ceea ce ne înconjoară, de la lucrurile cele mai mici până la cele mai mari. Amin.

DESPRE POST ȘI ÎMPĂRTĂȘANIE ⁹⁷

Să ne înfățișăm înaintea divanului judecății lui Dumnezeu

În aceste zile ale Postului Crăciunului, care ne duc până la sărbătoarea Nașterii Domnului, Biserica, prin cuvintele aceluiași Hristos, ne pune într-o gardă aspră și clară. În parabola acestei zile, cea a bogatului nemilostiv (Lc. 12, 16-21), Domnul vorbește de hambarele pline de recolte bogate. Noi toți suntem bogați, fiecare în felul său, și nu neapărat în bunuri materiale. Cu câtă siguranță ne bazăm bogăția pe relația noastră cu Dumnezeu, în speranța fermă că respectăm cuvintele Evangheliei, ale lui Hristos Însuși, învățătura Apostolilor și credința noastră ortodoxă! Lungă va fi durata vieții noastre și vom acumula multe gânduri și cunoștințe, iar inimile noastre, ele însele, vor deveni bogate de sentimentele ce răspund frumuseții cuvântului lui Dumnezeu.

Însă noi nu știm aceste lucruri. Pentru noi mântuirea este în puterea lui Dumnezeu și în harul Său. Dumnezeu, prin harul Său, ne învață puțin câte puțin și chiar ne purifică și ne transfigurează. Deși Dumnezeu ne acordă harul Său fără măsură, „Din plinătatea Lui noi toți am luat și har peste har” (In. 1, 16), totuși noi nu putem primi darurile Sale decât într-o măsură foarte limitată. Nu suntem totdeauna capabili de-a ne deschide inima harului lui Dumnezeu. Bunele noastre intenții ne trădează. Ne lipsește curajul de a merge până la capăt pe drumul pe care l-am ales

---

⁹⁷ Predică rostită la 30 noiembrie 1986

pentru frumusețea și desăvârșirea vieții Sale. Apostolul Pavel ne oferă o imagine: noi suntem asemenea crengilor ofilite, grefate rană cu rană pe arborele dător de viață care e Hristos (Rom. 11, 17). Da, noi suntem altoiți, dar câtă cantitate de sevă purtătoare de viață se va putea scurge prin vasele crengilor? Câtă abundență de viață va fi dată și câtă primită? Totul este în funcție de gradul de deschidere a vaselor crengilor și de cantitatea de sevă capabilă să se scurgă liber. Dar aceste lucruri depind de noi.

Iată că a sosit timpul postului și a reculegerii. Acest timp ne va pune față în față cu Dumnezeu, care a venit în trup pentru a ne mântui. Venirea Sa este o judecată, căci nu e posibil a ne întâlni cu Dumnezeu fără a ne confrunta cu judecata. Va exista oare la această judecată un lucru comun între noi și Fiul lui Dumnezeu, un lucru prin care să ne înrudit cu dragostea plină de sacrificiu, răstignită și abandonată în mâinile noastre? Sau va trebui să-I zicem în față: „am primit darurile Tale, dar ca omul din parabolă, care și-a îngropat talantul (Mt. 25, 14-30), n-am produs nimic”. Vom fi ca invitații de la Cina nunții fiului de împărat (Lc. 14, 16-34) care au refuzat pe rând invitația: unul pentru că își cumpăraseră pământ și voia să profite de prerogativele sale de proprietar, astfel că a devenit sclavul pământului; altul pentru că, prins fiind de afaceri, nu avea timpul necesar de a se rupe de afacerile sale pentru Dumnezeu, pentru a petrece un timp cu El; altul, pentru că, în sfârșit, și-a găsit o femeie după inima lui și nu mai avea loc în inima lui pentru a împărți bucuria sa cu Mirele Împărăției.

Această parabolă va fi citită la sfârșitul postului Crăciunului, chiar înainte de venirea Mântuitorului. Cum ne vom pregăti pentru aceasta? Vom aduna oare totdeauna tot mai multe, fără a produce roade?

Postul nu înseamnă numai că suntem îndemnați să înmulțim cererile noastre către Dumnezeu sau să ne pre-

zentăm la Sfânta Împărtășanie mai des decât de obicei. Postul este timpul în care trebuie să ne punem în fața Judecății lui Dumnezeu, să ascultăm vocea conștiinței noastre și să ne abținem de la împărtășanie dacă nu o putem face cu vrednicie. A ne împărtăși cu vrednicie înseamnă că, înainte de a ne apropia de potir, trebuie să ne împăcăm cu dușmanii noștri. Trebuie să ne facem un examen al gândurilor sufletului și inimii noastre, a acelor care ne îndeamnă să-l trădăm pe Dumnezeu și să fim fățărnici în fața oamenilor și să acționăm în consecință. Trebuie să facem pace cu Dumnezeu Cel viu, pentru că altfel ar părea că El ar fi murit în zadar pentru noi. După ce am trecut prin spovedanie, prin pocăință și printr-un examen scrupulos al vieții, prima noastră obligație este să ne punem sub acuzare fără indulgență și fără milă. Ne îndepărtăm astfel de tot ceea ce ne-ar putea condamna și nu ne apropiem cu neglijență de Sfânta Masă.

Aceasta presupune un anumit număr de lucruri simple dar indispensabile. Nu trebuie să venim la Sfânta Împărtășanie dacă am venit după începutul Liturghiei. Nu trebuie să ne împărtășim dacă nu ne-am pregătit în timpul săptămânii precedente prin rugăciune, examen de conștiință și citirea rugăciunilor înainte de Sfânta Împărtășanie. Dacă aceste rugăciuni sunt prea lungi pentru a fi citite sâmbătă seara după vecernie, ele pot fi împărțite de-a lungul săptămânii, citindu-le în continuarea rugăciunilor de seară și de dimineață. În orice caz, disciplina care ni se cere totdeauna, trebuie respectată în aceste zile cu o seriozitate și mai mare. Biserica Ortodoxă învață că cei care doresc să se împărtășească trebuie să participe la vecernia de sâmbătă seara, pentru a fi pregătiți să-L întâlnească pe Domnul în ziua Învierii Sale.

Aceste prescripții nu constituie doar o regulă formală, disciplinară. Acestea sunt îndemnuri care ne duc în profunzimile vieții spirituale și fac posibilă o întâlnire mai

vrednică, profundă – în orice caz mai puțin nevrednică – cu Domnul.

Să intrăm așadar imediat în post, să ne pregătim să ne disciplinăm sufletul cu seriozitate și să cercetăm atent mișcările inimii. Să ne analizăm pe noi înșine asupra comportamentului față de alții, față de noi înșine și față de Dumnezeu. Învățăm noi oare în Biserică, așa cum suntem sfătuiți, să ne rugăm, să-l slăvim pe Dumnezeu și să ne supunem poruncilor divine?

Să acordăm o mai mare atenție decât de obicei, regulilor exterioare ale postului. Ele sunt calculate pentru a ne ajuta să scuturăm lipsa noastră de dinamism și îngăduința față de slăbiciunile noastre, să trezim sensibilitatea și vigoarea noastră și să ne împiedice de a ne înțepeni în atașamentul față de lume, care blochează orice înălțare spre Dumnezeu.

Urmați aceste reguli, respectați cu rigoare dispozițiile necesare pe întreaga durată a postului, fiți în așteptarea venirii Domnului, îndepărtați-vă de pasivitate și superficialitate și privegheați asemenea santinelei care aștepta sosirea reginei sau a regelui. Să ne amintim că a ne găsi în prezența lui Dumnezeu este onoarea cea mai mare și cea mai sfântă care ni se poate întâmpla. În aceasta nu avem nici un drept, ci e o onoare, cea mai sublimă, pe care Dumnezeu ne-o face, având un comportament demn de El. Amin.

RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE ⁹⁸

— fragment dintr-o mărturisire colectivă —

Doamne, stau în acest ceas în fața Ta, cu toată nedreptatea mea și îmbrăcat cu harul Tău. Doamne, ca fiul risipitor, ca oaia cea pierdută, vino și mă caută, iartă-mă și mă vindecă! Doamne, în fiecare clipă păcătuiesc în fața Ta... Eu nu simt bucuria întâlnirii cu Tine, nu mă ostenesc să Te caut... Doamne, cu câtă ușurință m-am dedat deșertăciunilor vieții și gândurilor deșarte! Doamne, și cu câtă greutate stau în fața Ta în tăcere și în închinare, în rugăciune și în singurătate! Doamne, iartă-mă... Dacă Te-aș iubi cu adevărat, Te-aș căuta în fiecare clipă, aș suspina după Tine ziua și noaptea, m-aș desfăta în fiecare clipă de singurătate pentru a fi cu Tine. Dar nu este așa, Doamne...

Tu mi-ai dăruit viața, m-ai chemat să fiu prietenul Tău, Tu ai coborât pe pământ devenind unul dintre noi, unul din rasa noastră după trup. Tu ai murit pe Cruce, mergând în întâmpinarea morții prin durerea din Grădina Ghetsimani. Doamne, răspunzând la toate acestea, nu pot să-ți ofer faptele izvorâte din har, care mă îndeamnă să-mi schimb viața, să trăiesc cu Tine, pentru Tine, pentru ca să pun în aplicare dragostea Ta... Doamne, dacă Te-aș iubi, Te-aș căuta, Ți-aș sluji... Iartă-mi cuvintele mincinoase

---

⁹⁸ Această mărturisire colectivă este o rugăciune publică rostită în biserică păstorită de părintele Antonie în timpul postului Nașterii Domnului din decembrie 1978.

atunci când vorbesc despre viața mea. Doamne, să mi Te descoperi!

Trupul meu este pătruns de harul pe care mi l-ai dat pentru a mă împărtăși de Tine, întreaga mea viață este unită cu Tine prin Botez. Tu mi-ai trimis pe Sfântul Tău Duh, Tu L-ai întipărit în mine prin darul încreștinării... Doamne, Tu le-ai zis Apostolilor Tăi că nimic nu ne poate despărți de dragostea Ta: dă-mi, Doamne, să mă trezesc din moartea păcatului, a somnului și a stricăciunii! Doamne, îndepărtează de la mine uitarea, lașitatea, lipsa de mulțumire și nesimțirea pietreil

Doamne, păcătuiesc față de Tine în fiecare clipă, în relațiile mele cu semenii. Însă Tu ne-ai zis: „Ceea ce ați făcut unuia dintre acești mai mici ai Mei, Mie Mi-ați făcut”... Doamne, Tu crezi în noi, deși ști tot ceea ce ne preocupă pe noi. Cât despre mine, eu nu sunt capabil să cred în fratele meu, în sora mea, în apropiații mei. Nu văd decât fața exterioară a lucrurilor. Știu, Doamne, că Tu crezi în ei, însă eu rămân departe de credința în Tine, de speranța de neclintit pe care Tu o ai față de noi; rămân departe și de dragostea Ta. O! Doamne, iartă-mă!

Dragostea mea este strâmtă, este îngustă față de cei spre care îmi deschid inima, această inimă atât de rațională. Pretind mult din partea celor care mă iubesc, dar eu sunt zgârcit când le dăruiesc dragostea mea. Din ceea ce am, nu dau decât foarte puțin, iar pe mine nici vorbă să mă dăruiesc. Tu ne-ai poruncit fiecăruia dintre noi să avem un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de încurajare, un cuvânt de bucurie, un cuvânt de adevăr, un cuvânt de credință și un cuvânt de nădejde, și pe deasupra, să avem cuvântul dragostei Tale. Însă noi nu avem aceste cuvinte, eu însumi nu le am. Iar acolo unde se găsesc aceste cuvinte, ele sunt lipsite de orice conținut, ele sunt goale, Doamne, „Sunt aramă sunătoare și chimval răsunător” (1 Cor. 13, 1).

Doamne, păcătuiesc în fiecare clipă împotriva aproapelui meu prin înșelăciune, ipocrizie și răceală, prin uitare și dușmănie... Păcătuiesc în cele materiale, păcătuiesc în cele spirituale, păcătuiesc în toate, Doamne. Eu Te lipsesc de acel lucru pentru care Tu Ți-ai dat viața: păcătosul care pierе. Eu nu caut oaia cea pierdută, iar când aceasta apare, o izgonesc, o judec și o condamn...

Doamne, Tu aștepți de la mine, ca și de la fiecare dintre noi, să tratăm cu cinste trupul nostru, sufletul nostru, inima și voința noastră, întreaga noastră ființă, pentru că trupul nostru s-a împărtășit de sfințenia din apele Botezului, din Pâinea și din vinul Euharistiei, din Trupul și Sângele Tău... Doamne, am păcătuit împotriva trupului meu prin neglijență, prin patimile mele. Am păcătuit împotriva sufletului meu prin mediocritatea în care l-am ținut, prin atașamentul meu exagerat față de lume, prin distracțiile mele. Am păcătuit contra inimii mele, mergând pe căi nedrepte și nu mi-am purificat deloc inima... Doamne, oare voi mai vedea Slava Ta, căci mi-am acoperit inima de întuneric! Inima mea nu mai mărturisește cuvântul Tău, nu mai vibrează în prezența Ta. Doamne, inima mea nu se mai însuflețește la întâlnirea cu Tine, ea este moartă și rece ca o piatră... Doamne, viața mea este superficială, ea nu se desfășoară decât la suprafața sufletului meu, mi-e teamă de tot ceea ce mă duce spre cele ce-mi sunt superioare; mi-e teamă de singurătate, de deșertul și uscăciunea inimii, mi-e teamă de profunzimi și de întuneric. Dar Tu, Doamne, Tu mă aștepți în profunzimile inimii. Doamne, eu distrug în mine ființa pe care Tu ai creat-o pentru viața veșnică. Iartă-mă și ai milă de mine!

Iar noi, Biserica lui Hristos, comunitatea adunată aici în numele Tău, Doamne, nu suntem oare păcătoși în fața Ta? În societatea noastră, pot oamenii să înțeleagă în mod real adevărul, să vadă dreptatea, să întâlnească dragostea,

compasiunea, blândețea, mila, cumpătarea, răbdarea, iertarea și credința?

Doamne, noi Te judecăm după criteriile noastre, iartă-ne. Din cauza noastră, numele Tău este defăimat. Iartă-ne, Doamne, iartă Biserica Ta care a uitat Cuvântul Vieții și a renunțat a mai trăi... Doamne, trimite harul Sfântului Tău Duh, mișcă profunzimile inimii noastre, *înnoiește-ne, Doamne, cu puterea Ta, cu frica Ta, cu dragostea Ta...* Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeuul nostru, pentru rugăciunile Maicii Tale, înnoiește-ne, iartă-ne, curățește-ne și ne vindecă! Dă-ne slăbiciunea sfântă a aceluia care a primit pe Domnul⁹⁹, dă-ne puterea Ta în locul forțelor noastre înșelătoare, fă-ne ființe noi, Doamne! Binevoiește ca Împărtășirea cu Sfintele Taine să nu ne fie nici spre judecată, nici spre osândă! Dă-ne astfel să ne unim cu Trupul și Sângele Tău, curățindu-ne sufletul și trupul și făcându-ne una cu Tine, împărtășindu-ne cu veșnicia Ta și primind și soarta Ta vremelnică de pe pământ... Doamne, Tu ne-ai spus nouă așa cum le-ai zis Apostolilor Tăi Iacob și Ioan: „Sunteți pregătiți să beți Paharul pe care trebuie să-L beau și să vă botezați cu Botezul cu care mă botez Eu?” (Mc. 10, 38). Dă-ne și nouă să răspundem cu aceștia: „Suntem pregătiți să ne unim cu Crucea Ta, să bem Paharul Tău, să ne cufundăm în groaza prin care Tu ai trecut, pentru mântuirea sufletului nostru și pentru mântuirea aproapelui nostru”. Doamne, primește-ne pe noi, cei ce ne pocăim și ne mântuiește pe noi!

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu înalță sfânta și atotputernica ta rugăciune la Fiul tău și Dumnezeuul nostru, pentru ca să fie mântuite prin tine sufletele noastre! Stăpâna noastră, tu ți-ai pus încrederea în Dumnezeu și prin tine s-a împlinit tot ceea ce Dumnezeu ne-a promis: roagă-te cu osârdie lui Hristos să ne înnoiască atât cât e

---

⁹⁹ E vorba de dreptul Simeon (Lc. 2, 28)

posibil! Facă-se voia Sa întru noi pentru ca, fără a minți, din adâncul sufletului nostru, să fim gata a zice rugăciunea Sa, invocând pe Tatăl cel Ceresc ca Tatăl nostru cel adevărat, noi cei ce suntem fiii și fiicele Lui. Amin.

POSTFAȚĂ

Această carte este o culegere de predici rostite de Mitropolitul Antonie de Suroj, capul Bisericii Ortodoxe de sub jurisdicția Moscovei, din Marea Britanie, al cărei sediu se află la Londra. Aceste predici sau „cuvântări intime”, cum le numește editorul care a publicat înregistrările, acoperă mai bine de douăzeci de ani din viața acestui mare episcop, al cărui talent de predicator este deja cunoscut publicului francez grație mai multor traduceri. Mai bine de jumătate din omilia, de o lungime variabilă – dar nici una neatingând lungimea acelor a Sfântului Ioan Gură de Aur, care putea vorbi o oră sau două fără întreruperi! – au fost rostite cu ocazia Postului Paștilor și a Crăciunului. Astfel ele se adresează oamenilor deja sensibilizați să intre în post ca într-o perioadă de pocăință și chiar, insistă autorul, o pocăință veselă și de a se pregăti pentru spovedanie ca și cum ar fi în ceasul morții lor sau în fața Judecății din urmă. Acesta este nivelul extrem de înalt la care autorul plasează Taina Sfintei Spovedanii, care evită ca credincioșii să rămână închiși în păcatul lor și îi deschide spre calea vieții veșnice.

Aceste texte n-au fost revizuite de autor, ele păstrând prospețimea spontaneității momentului în care au fost rostite. Noi am respectat aspectul sau repetițiile inerente limbajului oral. Gândirea, fără a se supune într-un totu rigori elaborării unui text în liniștea biroului, își urmează cu un elan plin de viață și maturitate linia unei mari coerențe. Omul care vorbește are un mesaj precis de transmis unor persoane care în cea mai mare parte sunt familiare

vorbitorului, care le cunoaște în același timp forța și slăbiciunile și, mai ales, foamea și setea spirituală care trebuie stămpărate. Cititorul poate în acest timp să se identifice cu acest public preocupat de perfecțiunea interioară și să citească aceste rânduri ca și cum le-ar asculta în realitate și să perceapă, dincolo de traducere, vocea liniștită, mlădioasă și modelată a predicatorului.

Ni s-a părut că nu este inutil ca în largile deschideri ecumenice ale timpului nostru, să dăruim o scurtă imagine a noțiunii de pocăință, ca un răspuns la apelul adresat oricărui creștin, și al noțiunii de spovedanie, în special la cei pentru care aceasta constituie o taină, astfel zis un act „ritual” prin care omul păcătos este restaurat la demnitatea sa de fiu al lui Dumnezeu. Ortodocșii și catolicii consideră spovedania ca Taină, deși în Biserica Apuseană frecvența sa a fost diminuată considerabil, cu riscul de a cădea pe ici colo în desuetudine, în timp ce în Bisericile Protestante rămâne individualismul riguros, chiar dacă „terapia sufletului” se desfășoară deseori în prezența pastorului.

În latină cuvântul „penitență” evocă o pedeapsă, o sancțiune de tip juridic pentru a îndrepta abaterile de la drumul drept. În greacă este folosit cuvântul „metanoia” care înseamnă convertire, întoarcere, schimbarea direcției. Pocăința este o reînnoire a modului de a trăi, de a gândi și a simți lucrurile, de a iubi. Pe scurt, este o transfigurare a persoanei în voința sa de a renunța la păcat cu ajutorul harului divin. Accentul este pus pe conștientizarea stării de păcătoșenie în fața milostivirii infinite a lui Dumnezeu și pe spiritul de decizie pentru a se supune voinței divine. Taina încearcă mai puțin să aplice o pedeapsă – deși putem avea și epitimii, canoane sau puneri la încercare – cât mai ales să aducă remedii pentru a ușura rănila provocate de păcat și pentru a deschide căi de

vindecare. Astfel preotul ne îndeamnă: „Îndrăznește! Ai venit la doctor, ia seama să nu te întorci nevindecat!”¹⁰⁰.

La botez toate păcatele sunt iertate, însă posibilitatea de a păcătui nu dispare. Omul va cădea din nou în vechile obișnuințe și iertarea trebuie reînnoită. Mărturisirea păcatelor, numită adeseori „al doilea botez” vine să purifice, să restaureze și să sfințească pe cel păcătos. Nu există nici un catalog al păcatelor, nici distincția între păcate neînsemnate și păcate de moarte. Dacă „moartea este plata păcatului” (Rom. 6, 23), cum zice Sfântul Apostol Pavel, atunci orice păcat, fie el cât de mic, poartă în el puterea morții. Mitropolitul Antonie atrage atenția mai puțin asupra păcatelor grele (adulter, crimă, furt) a căror evidență țâșnește în ochii tuturor, ci mai ales asupra multitudinii de păcate „mici” ale vieții de zi cu zi care fac sufletul să sufere și-l distrug încetul cu încetul. El ne propune să dezlegăm aceste „noduri” ale păcatului și să dezrădăcinăm păcatele încă de la apariția lor, pentru a nu lăsa timpul să le acopere cu mantia uitării sub care, în somnul inconștientului, ele nu încetează de a-și vărsa otrava. Psihologia ne învață că anumite mișcări ale dispoziției noastre, ale mâniei, sunt legate de pulsațiile psihice a căror stăpânire poate scăpa voinței. Iertarea este totală, dată pentru toate păcatele conștiente sau inconștiente, comise cu știință sau prin nebăgare de seamă, toate sunt spălate de Dumnezeu dacă spovedania este sinceră, iar voința nu cade din nou în vechile obișnuințe.

Cât este de dificil să apară sentimentul păcătoșeniei, să vedem cum se naște pocăința și să facem să se odihnească nădejdea iertării doar în Dumnezeu! Atâția oameni zic: „Dar n-am omorât, n-am făcut rău la nimeni” sau, mai rău zic: „Eu nu am păcate”. A reîncălzi o asemenea indife-

---

¹⁰⁰ Rugăciunea a treia a molitvei înainte de spovedanie, *Aghiasmatar*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1992, p. 59

rență de gheață nu e un lucru ușor, ne zice autorul acestei cărți. El ne spune că penitenții serioși dobândesc o mare sensibilitate a stării lor de păcătoșenie și folosesc toate armele pentru a lupta contra păcatului.

Atunci când o persoană se împărtășește rar – din nefericire, obicei frecvent în Biserica Ortodoxă – și este cerută pregătirea corespunzătoare, mitropolitul Antonie are în vedere în special citirea rugăciunilor penitențiale, examenul de conștiință și spovedania. Esențialul e de a evita orice banalizare a Sfintei Împărtășanii. Când o persoană practicantă vine regulat să se împărtășească cu Pâinea cea Cerească, spovedania poate fi rărită în timp, mai puțin când au loc căderi imprevizibile. Orice păcat, am văzut aceasta, provoacă, în funcție de gravitatea sa, o rană a sufletului, o boală gravă sau una chiar incurabilă. Taina iertării e simțită ca o vindecare spirituală. „El este aici doctor, nu judecător. Aici nimeni nu este condamnat, ci fiecare primește iertarea păcatelor” (Sfântul Ioan Gură de Aur). Mitropolitul Antonie merge până acolo încât zice că penitentul trebuie să se prezinte la spovedanie ca și cum s-ar afla în fața morții, pregătit să înfrunte Judecata din urmă.

Pentru ce este necesară prezența unui preot? Mai întâi pentru a administra Taina și a permite penitentului să poată lua un nou început, un nou start în viață. Apoi pentru că o spovedanie făcută în taină, oricât de salutară ar fi, nu este suficientă; prezența unei alte persoane este necesară, chiar dacă este stânjenitoare și dureroasă, importantă fiind depășirea rușinii, care vrea să ascundă gravitatea ticăloșiilor, așa cum o remarcă autorul. El insistă mult pe pregătirea pentru spovedanie care, dacă e făcută cu o mare seriozitate, ar putea avea chiar o importanță mai mare decât spovedania. În sfârșit, prezența preotului ca martor, nu ca judecător, dă celui ce se spovedește sentimentul că, dacă păcatul său îi aparține în întregime, natura sa păcătoasă este împărtășită de acest martor care, într-un anumit sens,

poartă indirect responsabilitatea păcatului. Noi toți suntem responsabili pentru toți și pentru tot, spune Dostoievski, pe care Mitropolitul Antonie îl citează cu plăcere. El însuși folosește întotdeauna pronumele „noi”, integrându-se astfel în turma credincioșilor săi cărora nu li se adresează pe un ton de judecător, ci asimilându-se cu comunitatea umană de păcătoși. El ne avertizează să nu închidem pe cel care suferă în păcatul său, ci să-i permitem să se elibereze de ceea ce îl sufocă. Într-un fel, toată comunitatea euharistică împărtășește greutatea păcatului care copleșește pe anumiți membri ai săi și are misiunea de a-l ajuta, prin rugăciune, pentru a se descotorosi de păcatul său.

Se cunoaște rolul important pe care îl joacă în Biserica Ortodoxă stareții, acei oameni cu o strălucire dulce și luminoasă, care au harisma discernământului duhovnicesc. Ei duc o viață liniștită și retrasă, însă unii dintre ei trăiesc chiar în inima Bisericii ca instituție, așa cum a fost cazul Mitropolitului Antonie de Suroj. Autoritatea lor nu vine din funcțiunea lor în Biserică, ci chiar de la Duhul Sfânt. Citirea scrierilor acestor oameni duhovnicești ne arată la aceștia o remarcabilă știință a mecanismelor „psyche-ului”, a pulsațiilor pasionale, a pericolelor refulării. „Multe patimi sunt ascunse în sufletul nostru și scapă atenției. Ispita le descoperă” ne spune Evagrie Ponticul. Scoaterea la lumină a gândurilor ascunse, a dorințelor rele care îmbracă inima ne permite să ne eliberăm de obsesiile bolnăvicioase și de neliniștea care sunt sursă de suferință și ne pot deregla profund viața. La o astfel de coborâre în abisuri personale ale sufletului ne invită cartea părintelui Antonie.

Mărturisirea păcatelor, reconcilierea, terapia sufletului, desăvârșirea spirituală, oricare ar fi denumirea adoptată, poate fi un subiect rodnic de discuție între catolici, protestanți și ortodocși. Însuși Domnul ne îndeamnă la acestea: „El le-a zis: astfel este scris... să se propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor în numele Său la toate nea-

murile” (Lc. 24, 46-47). Într-o epocă în care Dumnezeu este retras din prim-planul scenei, în care sensul paternității și al disciplinei în dobândirea valorilor s-au slăbit, respectiv s-au șters, n-ar fi oare necesar să vedem cum unii și alții pun în aplicare această invitație a lui Hristos de la sfârșitul Evangheliei după Luca?

Este de asemenea posibil să punem în paralel practica spovedaniei și cea a psihanalizei pentru a le delimita câmpurile lor de acțiune care pot ocazional să se întretaie, fără a se confunda vreodată. Psihanaliza poate, trebuie explicat, să scoată la lumină laturi ascunse ale sufletului, dar nu va putea niciodată să acorde iertarea, singura care permite o vindecare definitivă a răni.

Iertarea se situează între Dumnezeu cel sfânt și omul păcătos. Dumnezeu nu iartă din înălțimea atotputerniciei Sale. Greșeala nu poate fi ștearsă decât prin Jertfa Celui care a luat asupra Sa păcatul lumii, Mielul înjunghiat pe Cruce (I Ptr. 1, 19; Apoc. 5,6). Această dragoste jertfelnică a lui Hristos pentru întreaga umanitate răspunde dragostei Tatălui pe care vrea s-o descopere creaturii Sale. Doar Hristos are puterea morală de a ierta păcatele, asumându-le până la ultima lor consecință – moartea și distrugându-le prin biruința Sa asupra morții. Creștinul este chemat, așa cum o face mitropolitul Antonie, să coboare în vinovăția universală pentru a o împărtăși și a o oferi ca jertfă Tatălui. Toți suntem vinovați. A fi păcătos înseamnă a împărtăși vinovăția universală, dar și afirmarea mântuirii datorite de Iisus Hristos prin împărtășirea din Potirul euharistic. Este „*fiorul sufletului în fața porții Raiului?*”.

Mitropolitul Antonie de Suroj (cu numele de familie: Bloom) s-a născut în 1914 la Lausanne. Prima sa copilărie a petrecut-o în Persia (Iran) unde tatăl său era consul al Rusiei. Mama sa era sora celebrului compozitor Scriabin. Ca urmare a revoluției din Rusia, familia sa a rătăcit prin Europa, sfârșind prin a se stabili la Paris. Viitorul mitropo-

lit și-a terminat aici studiile secundare, apoi cele de biologie și medicină la universitate, în acest timp primind și cetățenia franceză. În 1939, în momentul plecării sale pe front ca și chirurg al armatei franceze, el a depus voturile monahale în secret. În 1943 a intrat în mănăstire. În timpul ocupației germane Antonie a fost medic în rândurile Rezistenței. A continuat să profeseze meseria de medic și după terminarea războiului, până în 1948, dată când a fost chemat la preoție, hirotonit, apoi trimis în Marea Britanie. În 1957 a fost ridicat la demnitatea de episcop, în 1963 la cea de mitropolit apoi de exarh al patriarhatului Moscovei, fiind eliberat din această demnitate la cererea sa în 1974¹⁰¹. De atunci el s-a consacrat în întregime misiunii de a dăruir hrană spirituală turmei diocezei sale care, sub conducerea sa, a avut o remarcabilă răspândire atât pe întreg teritoriul Marii Britanii, cât și la toți cei care au venit să caute ajutor sau sfat de la sfinția sa.

Părintele Antonie a participat la lucrările Consiliului Ecumenic al Bisericilor, al cărui sediu este la Geneva, și a făcut parte din delegația Bisericii Ruse la intrarea acesteia în sânul C.E.B. până la adunarea de la New Delhi din 1961, ca și la adunarea de la Geneva din 1966. Este doctor „honoris causa” al Facultății de Teologie din Aberdeen pentru „predicarea cuvântului lui Dumnezeu și reînnoirea vieții spirituale din țară” – se zice că un sfert de secol mitropolitul Antonie a fost personalitatea cea mai celebră în Marea Britanie după Beatles! –, al Academiei Teologice din Moscova pentru lucrările sale în domeniul teologic, pastoral și omiletic și al Universității din Cambridge. Cărțile sale despre rugăciune și viața spirituală au fost traduse în numeroase limbi.

---

¹⁰¹ A trebuit să revină asupra acestei retrageri, rămânând mitropolit de Suroj până în 2003.

Iată ce scria editorul rus: „El însuși n-a redactat niciodată nimic, ci se pregătea înaintea cuvântărilor și a conferințelor sale. Tot ceea ce a fost editat a luat naștere plecând de la cuvântul adresat direct unui auditoriu, nicidecum unei mulțimi anonime, ci unor persoane precise, „omului de pe stradă”, care suferă, deseori fără să știe, de o foame spirituală și de nevoia de a intra prin rugăciune în comuniune cu Dumnezeu.

Privirea pe care mitropolitul o așează asupra pocăinței, spovedaniei și împărtășirii este de o profunzime uimitoare, fiind înrădăcinată în Tradiția Părinților în ceea ce privește asceza și rugăciunea și reflectă profunzimea unei bogate experiențe personale. Deseori credința noastră se aprinde în contact cu oamenii pe care îi întâlnim și a căror credință vie strălucește puternic în ei și-i însuflețește pe toți cei din jurul lor.

Michel Evdokimov

CONVERTIREA PĂRINTELUI ANTONIE DE SUROJ¹⁰²

În 1966 părintele Antonie a participat la o întâlnire ecumenică la Geneva, unde și-a povestit convertirea din tinerețe. „Într-o zi, în timpul Postului Mare, pe când eram membru al unei organizații a tineretului rus din Franța, unul dintre animatorii noștri mi-a zis: *Vino, căci am invitat un preot să ne vorbească*. I-am răspuns indignat că nu merg. Eu nu mergeam la biserică și nu credeam în Dumnezeu. Nu voiam să pierd timpul degeaba. Atunci cel care mă invitase mi-a explicat că toți ceilalți din grupul nostru reacționaseră la fel dar este rușinos ca preotul să vină și să nu fie nimeni să-l asculte. Animatorul meu era un om înțelept. El nu încerca să mă convingă să ascult cu atenție cuvintele preotului și nici că în aceste cuvinte voi găsi poate adevărul. Nu-l asculta, mi-a zis: *Nu trebuie să faci nimic. Rămâi în sală și să fii prezent acolo doar cu trupul*. Eram pregătit să fac acest efort doar pentru mișcarea mea de tineret, cum atât de bine eram pregătit să-mi exprim întreaga mea indiferență față de Dumnezeu și față de reprezentantul său. M-am așezat deci la conferință cu o indignare și un dezgust în creștere. Preotul care ne vorbea, cum am realizat mai târziu, era un om mare dar atunci nu eram capabil să percep această măreție. Aveam doar imaginea unui Hristos și a unui creștinism care mă revolta profund. Când conferința s-a terminat, m-am întors în grabă acasă, pentru a verifica

---

¹⁰² *La conversion d'André Bloom, în Le chameau et le chas, Journal de la Jeunesse Orthodoxe, nr. 6, novembre, 2003, pp. 15-16*

adevărul cuvintelor preotului. I-am cerut mamei o Evanghelie pentru că voiam să știu dacă Evanghelia susținea monstruoasa impresie pe care mi-a lăsat-o această conferință. Nu așteptam nimic bun de la lectura mea, deci am început să număr capitolele celor patru Evanghelii, pentru a fi sigur că o citesc pe cea mai scurtă, deoarece nu voiam să-mi pierd timpul inutil. Am început să citesc Evanghelia după Sfântul Marcu. Nu știu cum să vă spun ce s-a întâmplat. Voi încerca să fiu clar, iar cei ce au avut experiențe asemănătoare vor înțelege. Pe când citeam începutul Evangheliei după Marcu, înainte de a ajunge la capitolul al treilea, mi-am dat seama de o prezență. N-am văzut nimic, n-am auzit nimic, n-am avut nici o halucinație. Era simpla certitudine că Domnul era acolo lângă mine și că eu mă aflam în prezența Aceluia a cărui viață începusem să o citesc cu o atâta repulsie și cu o astfel de intenție rea. A fost prima mea întâlnire esențială și fundamentală cu Domnul. Din acest moment știam că Domnul există”.

Părintele Antonie de Suroj a murit la 4 august 2003, la vârsta de 89 de ani. Datorită suferinței sale din ultimul timp, părintele Antonie a cerut în repetate rânduri Sinodului Bisericii Ruse să-i aprobe demisia din demnitatea de mitropolit al diocesei britanice de Suroj. Sinodul Bisericii Ruse, întrunit pentru aniversarea centenarului canonizării Sfântul Serafim de Sarov, i-a acceptat demisia abia la 1 august 2003, rămânându-i părintelui Antonie doar trei zile de pregătire pentru „marea trecere”. Ne părăsea atunci „una dintre personalitățile cele mai respectate – chiar unanim respectată – a ortodoxiei din Europa Occidentală” (Elisabeth Behr-Sigel) sau, cum îl numea un ziarist englez, „vocea cea mai puternică din Marea Britanie”¹⁰³. În Rusia, țara de origine a părintelui, a apărut chiar un film – documentar realizat de Valentina Mateevna, intitulat „Aposto-

---

¹⁰³ *Ibidem*, p. 16

lul iubirii” și consacrat părintelui Antonie. Rămân celebrele sale cuvinte și predici adresate credincioșilor săi și publicate în diferite culegeri, dintre care amintim: *Prière vivante* (Rugăciunea vie), *L' Ecole de la prière* (Școala rugăciunii), *Certitude de la foi* (Certitudinea credinței), *Voyage spirituel* (Călătoria duhovnicească) și *La vie, la Maladie et la Mort* (Viața, Boala și Moartea). Datorită acestor predici, părintele Antonie de Suroj a fost numit, pe drept cuvânt, „părintele spiritual al secolului XX”¹⁰⁴.

---

¹⁰⁴ P. Charles Mullier, *Antoine Bloom – Le sacrement de guérison*, Esprit et Vie, Editions du Cerf, nr. 90, septembre, 2003, p. 31

CUPRINS

PĂCATUL – CONȘTIENTIZAREA PROPRIEI NOASTRE NEPUTINȚE	5
Întâlnirea omului cu Dumnezeu pe drumul pocăinței	5
Diagnosticul duhovnicesc	5
Iertarea păcatelor – certitudinea personală a dragostei lui Dumnezeu față de noi	11
Vindecare sufletească fără Taina Pocăinței și sfințenie morală fără ajutor divin?	17
Roadele Pocăinței sau efectele vizibile ale Tainei Vindecării.....	23
„Rețetele duhovnicești” ale părintelui Antonie de Suroj.....	27
EDUCAȚIA INIMII	36
Omul iertat – omul nou.....	36
Să parcurgem din nou firul vieții noastre.....	40
Lupta contra gândurilor	42
Să ne educăm inima	45
Să purtăm suferința celuiilalt până la casa Tatălui.....	49
Rugăciunea în dragostea răstignită	51
BUCURIA POCĂINȚEI	55
Să nu ne lăsăm surprinși de moarte	55
Cel care l-a văzut pe fratele său, acela L-a văzut pe Dumnezeu.....	59
Să conștientizăm groaza păcatului.....	65
Primirea iertării.....	69
Dezrădăcinarea păcatelor.....	71
DESPRE POCĂINȚĂ.....	75

Să ne întoarcem spre Dumnezeu cu nădejde	75
Să ne purtăm sarcinile unii altora	78
DESPRE SPOVEDANIE.....	80
Spovedania în fața lui Hristos cel Răstignit.....	80
Pregătirea pentru spovedanie	82
Să dobândim același duh cu Hristos	84
DESPRE ÎMPĂRTĂȘIRE	88
Să intrăm în viața nouă, oricât ne-ar costa aceasta	88
DESPRE POST ȘI ÎMPĂRTĂȘANIE	91
Să ne înfățișăm înaintea divanului judecății lui Dumnezeu	91
Rugăciune înainte de Sfânta Împărtășanie	95
Postfață.....	100
Convertirea părintelui Antonie de Suroj	108

c-da 73, nr. coli 7; format A5 - 61/86;

Tipărită la Tipografia Arhiepiscopiei Ortodoxe
Alba Iulia, str. Francisca, nr. 1

